

تصوف

اور

نسبت صوفیہ

مؤلفہ

حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

خلیفہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ

کتب خانہ مظہری

گلشن اقبال ۷۲ کراچی

باسمہ تعالیٰ
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

ابالود کتاب تصوف و نسبت صوفیا جو حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب
(خلیفہ حکیم الامت تھانویؒ) کی نہایت عظیم تصنیف ہے احقر نے اس کا
مطالعہ کیا ہے یہ کتاب جملہ سائلین اور طالبین کے لئے علمی اور عملی اعتبار سے
نہایت اکسیر اور مفید ہے اور اس کا مطالعہ عوام و خواص اور علمائے کرام کے
لئے بھی طمانیت قلب اور ترقی روح کا ذریعہ ہے۔

درد دل نے اور سب دردوں کا دریاں کر دیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا

العارض
حکیم محمد اختر عفی اللہ تعالیٰ عنہ
۲۷ رجب المرجب ۱۴۱۳ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

مصلح الامت حضرت مولانا دامت برکاتہم کا ایک مضمون بعنوان تصوف اور دوسرا "نسبت صوفیہ" کے نام سے رسالہ معرفتِ حق میں شائع ہوا جس کو عام طور پر پسند کیا گیا۔ خصوصاً اہل علم حضرات ان دونوں مضامین سے نہایت محظوظ اور لطف اندوز ہوتے اور اس کی نافعیت و افادیت کا اظہار فرمایا اور بعضوں نے تو یہاں تک کہا کہ اس مضمون کو عربی میں شائع ہونا چاہیے تاکہ یہاں کے علاوہ دوسری جگہ کے لوگوں کو بھی نفع پہنچے، اور تصوف و اہل تصوف کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، بعض مخلص اہل علم نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ان دونوں مضامین کو یکجا کتابی شکل میں آجانا چاہیے اس سے زیادہ نفع کی امید ہے۔ اس بناء پر ان دونوں مضامین کو یکجا کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے خدا کرے اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ وبالله التوفیق۔

قبل ازیں کہ مضامین عالیہ کو ملاحظہ فرمائیں اتنی بات ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت والا دامت برکاتہم اس قسم کے مضامین اکثر و بیشتر بیان فرماتے رہے ہیں اور مختلف عنوان سے بیان فرماتے ہیں جس کے بعض حصہ کو معرفتِ حق میں

نشائع کیا گیا ہے، وجہ انکار بیان کی یہ ہے کہ زمانہ انکار و عناد کا ہے بالخصوص باطنی چیزوں کے تو اکثر اہل ہوا سرے سے قائل ہی نہیں تا بعمل چہ رسد، اور اپنے اس انکار پر اس امر سے تمسک کرتے ہیں کہ یہ تصوف و طریقت کوئی چیز ہی نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اس لئے یہ بدعت و محدث ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یوں پہلے بھی صوفیہ پر انکار کیا گیا ہے مگر چونکہ زمانہ خیر القرون کے قریب تھا اس لئے انکار میں بھی حد سے تجاوز نہ کرتے تھے بلکہ اکثر تائب ہو کر ان حضرات کے سلسلہ میں داخل ہوتے اور اپنی اصلاح کر کے باطنی دولت حاصل کرتے تھے مگر اب تو عجیب خرابہ ہے کہ ہر شخص ہی محقق بنا بیٹھا ہے جس کو ذرا بھی دین و فہم کا حصہ نہیں وہ بھی بڑے سے بڑے شخص پر انکار کرنے کے لئے تیار ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس انکار کو اپنا فریضہ وقت تصور کرتا ہے اس لئے حضرت والا ایسے مضامین کو بڑے ہی شد و مد سے بیان فرماتے ہیں تاکہ حقیقت کا انکشاف ہو جائے اور عدم علم کی وجہ سے جو انکار ہے وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت والا نے اس مضمون میں تصوف کی حقیقت اور اس کی غرض و غایت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے نیز صوفی کی وجہ تسمیہ اور دیگر ضروری مسائل پر سیر حاصل کلام فرمایا ہے جس کو دیکھ کر ہر منصف مزاج اور سمجھدار شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ تصوف یا بعنوان دیگر طریقت، شریعت اور سنت کے عین مطابق ہے بلکہ شریعت کا مفرا و لب ہے۔ اور اس کا مقصود اعلیٰ و مطلوب استی ہے، اگر کوئی شخص لفظ تصوف پر انکار کرے تو کہہ سکتا ہے اس کو محدث کہے تو کہہ سکتا ہے۔ مگر اس کے مقاصد کون شخص انکار کہہ سکتا ہے اس لئے کہ تصوف نام ہے تعمیر الطاہر و الباطن کا یعنی اہل تصوف کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ظاہر کو ان اعمال شرعیہ سے آراستہ

کریں جن کا تعلق ظاہر سے ہے مثلاً نماز، روزہ، وغیر ذلک، اور باطن کو ان اعمال سے آراستہ کریں جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، یعنی عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ، مثلاً اخلاص، صبر، شکر، زہد، تواضع وغیرہ۔
حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور رسالہ التکشف میں فرماتے ہیں کہ:-

”اور کون نہیں جانتا کہ بے شمار آیات اور بے انتہا روایات اعمال باطنی و اخلاق کی اصلاح کی فرضیت پر دال ہیں۔ قرآن و حدیث میں زہد، قناعت، تواضع، اخلاص، صبر و شکر و حب الہی و بنا بالقضاء و توکل و تسلیم وغیر ذلک کی فضیلت اور ان کی تحصیل کی تاکید اور ان کے امداد حب دنیا، حرص، تکبر و ریاء و شہوت و غضب حسد و نحوہا کی مذمت اور ان پر وعید وارد و مذکور ہے پھر ان کے مامور بہا اور منہی عنہا ہونے میں کیا شبہ رہا اور یہی معنی ہیں اصلاح اعمال باطنی کے، یہی عمل اصلی ہے طریقت میں جس کا فرض ہونا بلا اشتباہ ثابت ہے“ انتہی کلام

میر تقی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اپنے رسالہ ارشاد المطالبین میں فرماتے ہیں کہ:-

”طلب طریقت اور کمالات باطنی حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ۔ اے مسلمانو! ان چیزوں سے جو خدا کو پسند نہیں پورا پورا پرہیز کرو، یعنی کمال تقویٰ کے ساتھ ظاہر و باطن میں کوئی امر عقائد و اخلاق سے خدا تعالیٰ کی مرضی کے

تلاف نہ ہو۔ اور امر و محبوب کے لئے ہوتا ہے۔ انتہی کلامہ
پس جن چیزوں کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان کی اصلاح
و ازالہ واجب ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذُرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَ
بَاطِنَهُ۔ یعنی ظاہری گناہوں کو جن کا تعلق جوارج سے ہے چھوڑو اور باطنی
گناہ جو اعمال قلب و صفات نفس سے ہیں ان کو بھی چھوڑو۔
نیز فقہ کی مشہور کتاب مقدمہ شامی ص ۳ پر ہے کہ :-

ان علما الاخلاص والعجب
والحسد والرياء فرض عين
ومثلها غيرها من افات
النفس كالكبر والشح والحد
والغش والغضب والعداوة
والبغضاء والطمع والبخل
والبطور والخيلاء والخبائث و
المداهنة والاستكبار عن
الحق والمكر والمخادعة و
القسوة وطول الامل ونحوها
ما هو بين في ربح المهلكات
من الاحياء قال فيه ولا ينفك
عنها لبشر فيلزمه ان يتعلم
منها ما يرى نفسه محتاجا
اليها وازالتها فرض عين

یقیناً اخلاص و عجب، حسد و ریاء کا علم
فرض عین ہے اسی طرح اس کے علاوہ
جو اور آفات نفوس ہیں ان کا علم بھی جیسے
کبر، بخل، کینہ، خیانت، غصہ، عداوت
بغض، طمع، بخل، بطور، خیلاء، مدہانت
استکبار عن الحق، مکر، خداع، قسوت
طول امل اور ان کے مثل دوسرے امراض
جن کا اچھا العلوم کی ربح مہلکات میں
بیان کیا گیا ہے۔

احیاء العلوم میں یہ فرمایا ہے کہ ان
امراض سے کوئی بشر خالی نہیں ہے
تو لازم ہے کہ ان میں سے جن کا اپنے
کو محتاج سمجھے اس کو سیکھے اور اس
کا ازالہ فرض عین ہے اور یہ ممکن نہیں ہے
جب تک کہ حدود و اسباب و علامات

ولا يمكن الا بمعرفة حدودها
 واسبابها وعلاماتها وعلاجها
 فان من لا يعرف الشريعة
 اور اس کے علاج کو نہ جانے اس
 وجہ سے کہ جس کو شر کی معرفت نہیں
 ہوتی وہ اس میں واقع ہو جاتا ہے۔

فیہ۔ مقدمہ شامی ص ۱۲

دیکھئے علامہ شامی جو فقہائے متاخرین میں سے ہیں اور انہیں کی کتاب سے
 عام طور پر فتویٰ دیا جاتا ہے اور ہم سب لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں وہ یہ فرمے۔
 ہیں کہ علم اخلاق کی تحصیل فرض عین ہے اس لئے کہ ہر آدمی (الامشاء اللہ) ان مذکورہ
 امراض میں سے ایک یا اکثر یا کل میں ضروری مبتلا رہتا ہے جن کا ازالہ فرض ہے تو
 بغیر علم کے ان کی اصلاح و ازالہ کیسے متصور ہو سکتا ہے نیز بہت سے اخلاق ایسے
 ہوتے ہیں کہ جن کی تحصیل لازم ہے جیسے اخلاص و تواضع وغیرہ تو ان کا حاصل کرنا
 بھی بغیر علم ممکن نہیں اس لئے اخلاق حمیدہ اور اخلاق ستیہ کا علم ضروری ٹھہرا۔
 ان سب کے باوجود آج ابنائے زمانہ جو ادھر نہیں آتے ہیں بلکہ انکار تک
 کرتے ہیں تو اس کی وجہ حضرت والا دامت برکاتہم یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ ظاہر
 دین کو اختیار کرنا آسان ہے اس لئے اس کو تو اختیار کر لیتے ہیں اور باطنی اعمال
 اختیار کرنا اور اخلاق کی اصلاح کرنا چونکہ مشکل معلوم ہوتا ہے نفس کو مارنا پڑتا
 ہے اور اس سے اپنے آپ کو قاصر پاتے ہیں اس لئے باطن میں ہاتھ ہی نہیں
 لگاتے بلکہ اس کی طرف آتے ہی نہیں۔

تیزیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کام کے لئے آدمی کو عالی ہمت اور بلند حوصلہ ہونے
 کی ضرورت ہے۔ دنیا کو حاصل کر لینا اور صرف ظاہری اعمال کو اختیار کر لینا عالی
 ہمتی نہیں بلکہ عالی ہمتی یہ ہے کہ تمام تعلقات غیر ضروریہ کو قطع کر کے اللہ تعالیٰ سے
 رشتہ جوڑا جائے اور نسبت مع اللہ حاصل کی جائے مگر ان لوگوں کے لئے تعلقات

کا ترک کرنا موت ہے موت، اس لئے نہ ان کو ترک کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے تو صبر کر لیتے ہیں مگر ان علاق سے صبر نہیں۔ انا لله وانا اليه راجعون، فینا حسرتا داویلتا۔ اور واقعی یہ ہر کس دنیا کس کا کام بھی نہیں۔ ولقد صدق من قال

ہر حر لیصے ناسر لے ترک دنیا کے کند شیر مرد باید و دریا دے مردانہ

نیز فرمایا کہ علماء پر جیسے یہ فریضہ ہے کہ عقائد وفقہ حاصل کریں اسی طرح ان پر دو فریضے اور بھی عائد ہوتے ہیں۔ اولاً یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور نسبت حاصل کریں اور ثانیاً یہ کہ رذائل نفس کی اصلاح کریں اور نفس امارہ کو شریعت و سنت کا اتباع کر کے نفس مطمئنہ بنائیں اور یہی تصوف و طریقت کا مقصود ہے اور یہی اس کی غرض و غایت ہے، مگر اب چونکہ عموماً جو لوگ سلوک میں آتے ہیں اور اپنے کو اہل تصوف کی طرف منسوب کرتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ ان پر کچھ ایسا جمود طاری رہتا ہے اور کچھ ایسے کھوئے گئے ہیں کہ باوجود آمد و شد کے صحیح مقصد کا استحضار نہیں رہتا کہ آخر ہم کو کیا کرنا ہے اور اس آمد و رفت کا مقصد اصلی کیا ہے اس وجہ سے بھی حضرت والا اکثر و بیشتر ایسے مضامین بیان فرماتے ہیں کہ آنے والوں کو بصیرت ہو اور حقیقت امر منکشف ہو کہ ان کے لئے لائحہ عمل متعین ہو جائے، بطالت چھوڑیں اور صدق اختیار کر کے کام پر لگ جاویں تاکہ رسمی آنے جانے والوں کی وجہ سے اصلی تصوف اور اہل تصوف بدنام نہ ہوں۔

در کسوت خاص آمدہ عامے چند بدنام کنندہ نیکو نامے چند
کے مصداق نہ بنیں۔

جب یہ بات محقق ہو گئی کہ رذائل نفس کا ازالہ اور نسبت مع اللہ کی

تحصیل ضروری ہے تو اب سمجھئے کہ اس کے لئے سب سے آسان صورت یہ ہے کہ اپنے کو کسی کامل مکمل کے سپرد کر دے۔

اس لئے کہ عادت اللہ یونہی جاری ہے کہ یہ باطنی دولت بغیر خدمت و صحبت اہل اللہ کے حاصل نہیں ہوتی۔

گر تو سنگ خارہ و مرمر بشوی چو لبصاحب دل رسی گوہر شوی
اہل کمال کی صحبت کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا بیان حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الایضار کے مقدمہ میں اس طرح فرمایا،
اما بعد فقیر حقیر اضعف

عباد اللہ القوی الباری
عبدالحق ابن سیف الدین الترقی الدہلوی
البخاری معروض می گرداند کہ برابر باب
الباب واصحاب البصار کہ زمرۃ اہل
خبرت و اعتبار اند محقق و مقرر است
کہ مؤثر ترین حالات بلکہ افضل عبادت
مصاحبت اہل کمال و مجالست مقربان
درگاہ ذوالجلال است۔

زیرا کہ بہت اہل استقامت
احوال ایساں سالک ہمتی دست
دید کہ تحمل اعنائے عبادت و برداشت
مشاق ریاضت کہ لازم سلوک اس
طریق است آسان شود۔ بلکہ بمعائنہ

اس لئے کہ ان حضرات کی استقامت
داد ان کے ثبات و استقلال، کو
دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایک قوت

جمالِ ایساں نورے در دل
افتد کہ ظلمتِ ریب و اریاب
کہ علتِ بُعد و حجاب است زائل
گردد۔

(اخبار الاخیار ص ۷)

اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی
وجہ سے عبادت کا تعب اور ریاضت
کی مشقتوں کا برداشت کرنا جو کہ
اس طریق پر چلنے کے لئے لازم ہیں
اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔
بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدہ
سے اس کے قلب میں ایک نور پیدا
ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شکوک
و شبہات کی تارکیاں کہ دراصل
وہی بعد اور حجاب ہوتی ہیں اس کے
قلب سے زائل ہو جاتی ہیں۔

دیکھئے یہاں حضرت شیخ محدث قدس سرہ مصاحبت اہل کمال کو
افضل عبادات فرماتا ہے اور اس کی دلیل یہ بیان فرماتا ہے کہ ان حضرات
کے ثبات و استقامت کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایسی قوت و ہمت پیدا
ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اعمال کی مشقتوں کا تحمل آسان ہو جاتا ہے اور
ان کے جمال کے مشاہدہ ایسا نور قلب میں آجاتا ہے کہ شک و شبہ کی ظلمت دور
ہو جاتی ہے اور حجاب مرتفع ہو جاتا ہے۔

اسی مضمون کی تعبیر بیہقی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی
نور اللہ مرقدہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

وہ بیشمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقل
محال سمجھتی ہے اور وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ اس کا ہر ایک فرد

بشر تقویٰ اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے، زبان قلم سے اور قلم زبان سے (یعنی تحریراً و تقریراً) خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، عقائد اور فقہ کے سوا جن سے وہ ان کی صحبت سے پیشتر بھی بہرہ یاب تھے۔ باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے اور اس حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور اعمال صالحہ کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ راسخ ہو گئے ہیں یہی حالت ہے جس کو کمال کہنا چاہئے اور یہی حالت بہت سے کمالات کی موجب ہے، (تحفۃ السالکین ص ۷)

قاضی صاحب رحم نے مشائخ کی صحبت سے جو فیض و نفع ہوتا ہے اس پر کتنی عمدہ اور کسی محکم دلیل بیان فرمائی، کہ بے شمار لوگوں کی ایک جماعت (متعدد اور مختلف مقامات سے) خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت سے عقائد و فقہ کے سوا باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے جو پہلے حاصل نہیں تھی۔ پھر اس جماعت کے اوصاف بیان فرماتے کہ اس کا ہر ایک فرد بشر تقویٰ اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے تو جب کسی جماعت کے ہر فرد کی یہ حالت ہو، پھر ظاہر ہے کہ وہ کس قدر قابل وثوق اور لائق اعتماد ہو گئی۔ اور جب ایسی جماعت حقہ کی لوگ کسی امر کے متعلق بالاتفاق فیصلہ کریں گے تو یقیناً موجب جرم اور قطع ہو گا۔ گویا قاضی صاحب یہ فرماتا ہے ہیں کہ تحریراً و تقریراً ہر زمانہ میں اتنے ثقہ لوگ اس امر کے قائل

ہے ہیں کہ حد تو اتار کر پہنچ گیا ہے اب اس کے بعد کسی کو مجال انکار نہیں۔ اور باطن میں نئی حالت جو مشائخ کی خدمت سے پیدا ہوتی ہے اس سے مراد احسان ہے جس کا ذکر حدیث جبریل ان تعبد اللہ کانک تراء میں آیا ہے میری سمجھ میں صحبت کی ضرورت و اہمیت پر اس سے زیادہ کلام کی ضرورت نہیں یوں اگر کسی کو تحصیل مطلوب ہو تو حضرت مولانا دامت برکاتہم کار سالہ فوائد الصحبۃ مطالعہ کرے، امید ہے کہ اس مختصر کلام سے ضرور کچھ بصیرت ہوگی۔ اور پیش نظر مضمون کے سمجھنے میں اعانت ہوگی۔

اب اخیر میں یہ گزارش ہے کہ جن لوگوں کو بفضلہ تعالیٰ اہل اللہ کی صحبت میسر ہو ان کو چاہئے کہ صدق نیت و حسن عقیدت کے ساتھ ان سے تعلق رکھیں اور حاصل شدہ وقت کو غنیمت شمار کر کے ان سے باطنی فیض حاصل کریں۔

باکرمیاں کار ہادثنوار نیست
اس حقیر کے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاق کی اصلاح کو آسان فرمائیں اور اپنی محبت و نسبت سے نوازیں آمین۔

اب آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا دامت برکاتہم کے مضامین پیش کئے جا رہے ہیں بغور مطالعہ فرمائیں۔ مَتَّعَنَا اللہُ بِہَا وَاٰتِیَاکُمْ و سَائِرَ الْمُسْلِمِیْنَ۔

یکے اتخدا م

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

تصوف

تصوف کی اصل | حضرت ابو یحییٰ زکریا انصاری شافعی فرماتے ہیں کہ تصوف کی اصل حدیث عبرتیل ہے جس میں

آیا ہے کہ ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ چنانچہ تصوف احسان ہی کا نام ہے۔ اسی معلوم ہوا کہ صوفی، مقرب اور محسن کو کہتے ہیں۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ خود کتاب اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امت میں مختلف درجہ کے لوگ ہیں بعض ان میں سے اصحاب الیمین ہیں اور بعض کو مقربین کہا جاتا ہے جو شخص اپنے ایمان کو صحیح کرے اور شرعی اوامر و نواہی کے مطابق اپنا عمل رکھے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اصحاب الیمین کہلاتے ہیں اور ان امور کے ساتھ ساتھ جس شخص کی غفلات بھی کم ہوں اور نوافل و طاعات کی کثرت ہو اور اس کے قلب پر ذکر اللہ کا استیلاء ہو جائے اور حق تعالیٰ سے مناجات کا تسلسل اور دوام اس کو حاصل ہو گیا ہو ایسے شخص کو مقرب اور محسن کہتے ہیں اور اسی کو صوفی بھی کہا جاتا ہے۔

حضرت ابو یحییٰ زکریا کا جو قول نقل کیا گیا ہے یہاں ہم اس کو ناظرین کے افادہ کے لئے بعینہ درج کرتے ہیں۔ ہذا النص۔

وہؤلاء الموصوفون بما
اور یہ حضرات جو صفات بالا کے ساتھ

ذكرهم المقربون المتصفون
 بالاحسان - في الخبر الصحيح
 ما الاحسان؟ قال ان تعبد
 الله كأنك تراه فان لم تكن تراه
 فانه يراك والامة درجا تهم
 متفاوتة ينقسمون الى اصحاب
 اليقين والى المقربين كما دل
 عليه الكتاب العزيز فمن صح
 ايمانه وعمل بما امر به شرعاً
 فهو من اصحاب اليقين ومن
 قلت غفلاته وتوالت منه
 نوافله وطاعاته وتوالم
 على قلبه ذكره ودعوته
 فهو المقرب والمحسن ويعبر
 عنه بالصوفي الذي صفا
 عن الاخلاق المذمومة
 وتخلق باخلاق المحموده
 حتى احبه الله تعالى وحفظه
 في جميع حرركاته وسكناته
 كما جاء في الخبر ما تقرب
 المتقربون الى بثل اداء

متصف ہیں مقربین کہلاتے ہیں اور
 یہی وہ لوگ ہیں جو کہ صفت احسان
 کے ساتھ متصف ہیں چنانچہ صحیح
 حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ احسان
 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی
 عبادت اس طرح سے کرو جیسے اس
 کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ درجہ نہ حاصل
 ہو تو یہ سمجھو ہی کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے
 امت کے لوگوں کے درجات مختلف ہیں
 بعض اصحاب یقین کہلاتے ہیں اور بعض
 کو مقربین کہا جاتا ہے جیسا کہ خود قرآن
 حکیم میں آیا ہے لہذا جس کا ایمان درست
 ہو گیا اور اس نے مامورات شرعیہ پر
 عمل کیا وہ اصحاب یقین کہا جاتا ہے
 اور جس کی غفلات کم ہو گئیں اور نوافل
 میں دوام اور استمرار اسکو حاصل ہو گیا
 اور اس کی طاعات کثیر ہو گئیں اور
 ذکر اللہ کا قلب پر استیلاء ہو گیا اور اپنی
 تمام حوائج میں حق تعالیٰ کی جانب رجوع
 ہونا اور اسی سے دعا کرنا جس کا حال

ما افترضت عليهم ولا يزال
العبد يتقرب الى بالنوافل
حتى احبه فاذا احبته
كنت سبعة الذي يسبح
به وبصره الذي يبصر
به = الحديث =

(حاشیہ قشیریہ ص ۷)

بن گیا وہ مقرب کہلاتا ہے۔ اور اسی شخص
کو محسن کہا جاتا ہے اور اسی کو صوفی
بھی کہتے ہیں جو کہ صفاء سے مشفق ہے
یعنی یہ شخص اخلاق مذمومہ سے پاک و
صاف ہو گیا اور اخلاق محمودہ سے متصف
ہو گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے
محبوب بنالیا اور جملہ حرکات و سکنات
میں اس کے محافظ و نگران ہو گئے۔
جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مجھ سے
تقرب حاصل کرنے والوں میں سے کسی نے
اس جیسا تقرب حاصل نہیں کیا جو کہ
فرائض کی ادائیگی کے ذریعہ حاصل کیا
جاتا ہے (یہ قرب فرائض کہلاتا ہے)
اور بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قرب
حاصل کرتا رہتا ہے (یعنی ادائے فرض
کے بعد کیونکہ اس کے بدون نوافل
سبب قرب تو کیا ہوتے معتبر بھی نہیں)
یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنالیتا
ہوں اور جب وہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے
تو پھر میں اس کا کان بنجاتا ہوں جس سے
سننا ہے اور آنکھ بنجاتا ہوں جس سے

دیکھتا ہے (یہ قریب نوافل کہلاتا ہے)

بعض اہل دیگر اس کو یوں کہتے کہ رسول اللہ

تصوف نام رکھنے کی وجہ | صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے

بعد مسلمانوں میں سے جو لوگ کہ اپنے رقت کے افاضل ہوتے تھے ان کا کوئی خاص

نام بجز صحابی رسولؐ کے نہ ہوتا تھا اس لئے کہ صحابیت سے بڑھ کر کوئی فضل و

شرف ہی نہ تھا جس کی جانب ان کو منسوب کیا جاتا۔ پھر حیب صحابہ کا دور ختم ہوا اور

قرن ثانی آیا تو جن حضرات نے صحابہؓ کی صحبت پائی تھی ان کو تابعین کہا جانے لگا

اور یہی اس وقت ان کے حق میں سب سے بڑی تعریف سمجھی جاتی تھی پھر ان کے

بعد لوگ تبع تابعین کے لقب سے ملقب ہوتے، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ

مختلف درجات اور متبائن مراتب میں تقسیم ہو گئے تو اب اس وقت خواص

ناس جن کو امور دین کا شدت سے اہتمام تھا زہاد اور عباد کے نام سے پکائے

جانے لگے۔ یعنی یوں کہا جاتا تھا کہ ”فلاں عابد“ ”فلاں زہاد“ پھر اس کے بعد جب

بدعات کا شیعہ ہو گیا اور سب فرقوں میں باہم تقابل اور تنافس ہونے لگا یہاں

تک کہ ہر فرقہ دعویٰ کرنے لگا کہ ان کے اندر نہ تاد ہیں، یہ دیکھ کر خواص اہل سنت

نے جنہوں نے کہ اپنے لئے معیت الہیہ کو تجویز کیا اور جنہوں نے اسباب غفلت سے

اپنے قلوب کی حفاظت کی انہوں نے اپنے مسلک اور طریق خاص کے لئے اسم

تصوف تجویز کیا چنانچہ اسی نام سے اس جماعت کے اکابر سن دوسو ہجری سے

پہلے پہلے مشہور ہو گئے یہاں پہلی حضرات کو صوفی کہا جاتا تھا۔

(قشیر ص ۷)

اور اس میں شک نہیں کہ تصوف کا نام اگرچہ بہت دنوں کے بعد زبانوں پر

آیا تاہم اس کا مصداق اسلام کے قرن اول میں بھی موجود تھا جیسا کہ صاحب

ابداع لکھتے ہیں کہ۔

ظهرت التصوف في القرون الاولى للاسلام فكان له
شان عظيم وكان المقصود منه في اول الامر تقويم
الاخلاق وتهذيب النفوس وترويضها باعمال الدين
وجذب بها اليه وجعله وجدانا لها وتعليقها بحكمه و
اسراره بالتدريج۔ ص ۳۲۵

فرماتے ہیں کہ تصوف جس وقت اسلام کے قرن اول میں ظاہر
ہوا تھا تو اس کے لئے ایک عظیم شان تھی (یعنی وہ ایک عظیم المرتبت چیز
تھی) اور ابتداءً اس سے مقصود تقویم اخلاق، تہذیب نفوس اور طبائع
کو اعمال کا خوگر بنانا اور ان کو اس کی جانب کھینچ کر لانا اور دین و شریعت
کو نفس کی طبیعت اور اس کا وجدان بنانا، نیز دین کے حکم و اسرار سے
تدریجاً نفس کو واقف کرانا تھا۔

اور یہ ظاہر ہے کہ ان مقاصد میں سے ہر ہر مقصد اپنی جگہ پر نہایت ہی
صحیح، ضروری اور شریعت کے عین مطابق تھا۔ اس لئے ان سے کسی کو اختلاف
یا ان کا انکار نہ ہونا چاہئے تھا، لیکن علماء ظاہر چونکہ معاملات اور اعمال جوارج
ہی سے متعلق احکام کو دین سمجھتے تھے ان حضرات نے اس جماعت پر ان کے اسرار
دین کی معرفت وغیرہ کا انکار کیا۔ اور ان کو کج رو اور ملحد کا خطاب دیا۔ ادھر یہ
بات بھی ان کے سازگار ہو گئی کہ امرا و سلاطین علماء کے محتاج تھے لہذا
صوفیاء تنہا پر گئے اور بے بار و مددگار ہو کر اور مخالفین کا خوف کر کے اپنے مسلک
کو ان سے پوشیدہ رکھنے پر مجبور ہوئے اور اس خیال سے کہ ان کے کلام کو اخیانہ
نہ سمجھیں انہوں نے مخصوص رموز و اصطلاحات کو وضع کیا اور اپنے طریق میں داخل

ہونے والوں کے لئے نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے، چنانچہ یہ حضرات بڑی شرائط کے ساتھ اور زمانہ دراز تک آزمائش کر لینے کے بعد تب کسی کو اپنے طریق میں لیتے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو شخص ہم میں شامل ہونا چاہے اس کو پہلے اپنے طالب ہونے کا ثبوت دینا ہو گا۔ پھر اس کے بعد وہ مرید اور پھر اس کے بعد سالک ہو سکتا ہے، اور پھر سلوک کے بعد دو حال سے خالی نہیں یا تو اصل ہی ہو جائے گا اور یا نہیں تو راجع اور منقطع ہو جائے گا۔

اس تمام تر گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ ان حضرات کی اعلیٰ درجہ کی دیانت تھی اور صدق و اخلاص تھا کہ ایک طویل زمانہ تک طالب کے اخلاق اور اس کے اطوار کو آزماتے تھے تاکہ یہ جان لیں کہ یہ ارادت میں بھی پکا ہے یا نہیں اور اس کی عزیمت صادق ہے یا نہیں یعنی ہمارے طریق میں اس کو خدا کی طلب اور محبت لائی ہے یا محض اس لئے داخل ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں گھس کر ہمارے اسرار سے واقف ہو جائے یعنی ہمارے الفاظ کو صرف چرگنے کے لئے یاد کر لے یا خفیہ بن کر اور ہم میں رہ کر ہماری باتوں کو دوسری جگہ پہنچا دے، بہر حال کامل اطمینان کے بعد کسی کو وہ اپنی جماعت میں لیتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ اس پر اعتماد کرتے تھے۔

غرض تصوف ایک عظیم الشان چیز تھی جس کی تعریف علمائے تصوف نے یہ

فرمائی ہے کہ :-

هو علم تعرف به احوال تزكية	وہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعہ نفوس کا تزکیہ
النفوس وتصفية الاخلاق	اخلاق کا تصفیہ اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے
وتعمير الظاهر والباطن	احوال پہچانے جاتے ہیں جس کی غرض
لنيل السعادة الابدية	ابدی سعادت کی تحصیل ہے۔

اب آپ خود غور فرمائیے کہ ان میں سے کوئی چیز غلط ہے، نفس کا تزکیہ غلط

یا اخلاق کا تصفیہ برائے، ظاہر و باطن کی تعمیر لغو ہے، یا سعادتِ ابدیہ کی تحصیل بے کار ہے، اسی طرح تقویمِ اخلاق، تہذیبِ نفس، تیز نفس کو اعمالِ دین کا خوگر بنانا اور شریعت کو نفس کے حق میں وجدان بنالینا، ان امور میں سے کوئی شے مقاصدِ شرع کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک شے کتاب و سنت کے عین مطابق ہے اور اللہ و رسول کے منشاء کو پورا کرنے والی ہے۔ اس کے بعد بھی آپ نے یہ دیکھا کہ اس زمانہ میں بھی اور گزشتہ زمانہ میں بھی اس قدر شد و مد کے ساتھ اس کی مخالفت کی گئی تو اس کے کچھ اسباب تھے۔

تصوف کے انکار کی پہلی وجہ | سب سے بڑا سبب تو اس کا وہی ہوا کہ علمائے ظاہری اسرارِ دین کے

مخالف ہو گئے اور چونکہ امراء اور سلاطین پر ان کو تسلط حاصل تھا اس لئے ان کو ان حضرات کے خلاف کر دیا، ظاہر ہے کہ جب علماء اور سلاطین مسلمانوں کے یہ دونوں بڑے طبقے اس جماعت کے مخالف ہو گئے تو لوگوں کو ان کی جانب کیسے توجہ ہو سکتی تھی۔ خاص کر قومِ صوفیہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ دونوں طبقے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں اور ہماری باتوں کا سنا سنانا اور ان کو رواج دینا تو درکنار، خود ہمارا وجود ہی ان پر شاق ہے تو یہ حضرات گوشہ نشین ہو گئے اور نہایت ہی خاموشی کے ساتھ اندر اندر اپنے کام کو جاری رکھا اور ان حضرات کی مخالفتوں کے باوجود اپنے کام کو چھوڑا نہیں بلکہ طریق کو باقی رکھنے کے لئے اپنے سر اور جان کی بازی لگادی۔ پکڑے جاتے تھے قید ہوتے تھے بلکہ بعضوں کو تو قتل تک کر دیا گیا لیکن قومِ صوفیہ اس خیال کے پیش نظر کہ یہ باطن بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ایک

شعبہ ہے اور اہم شعبہ ہے جس قیمت پر بھی یہ باقی رہ سکے اس کو باقی رکھنا ہے مصائب سب سے اور طریق کو باقی رکھا۔ چنانچہ انہیں کے اخلاص کی یہ برکت تھی کہ اس قدر شدید مزاحمت اور موانع کے باوجود بھی طریق زندہ رہا اگرچہ ایک جماعت اس کا انکار بھی کرتی رہی اور اس کے مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی

تصوف کے انکار کی دوسری وجہ | ایک دوسری وجہ لوگوں کے انکار کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ طریق چونکہ

نہایت ہی اعلیٰ تھا کیونکہ احکام ربوبیت اور آداب عبودیت پر مشتمل تھا اور مخلوق کو خالق سے ملانے کا ذریعہ تھا اس لئے شیطان پر بہت ہی شاق تھا لہذا اسے یہ کب گوارا تھا کہ بندے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق درست کر لیں اس لئے ان کو گمراہ رکھنے کے لئے اس نے ایک طرف تو یہ کیا کہ بہت سے قلوب میں اس کا انکار مڑیں کر دیا اور دوسری جانب یہ کیا کہ بہت سے مدعیانِ طریق بھی ایسے پیدا کر دیئے کہ جو طریق کا زبان سے نام تو لیتے تھے لیکن اصل طریق سے انہیں اصلاً مس نہ تھا۔

بلاشبہ بہت بڑی گمراہی اس طبقہ سے بھی پھیلی۔ یعنی اس نے بزرگوں کے نام پر اپنے ہوی و نفس کی پیروی کی اور طریق کو بدنام کیا۔ اب اگر منکرینِ طریق اسی کو اپنے انکار کا منشاء قرار دیں۔ اور انہوں نے طریق کے نام پر بہت سے خلافِ شرع امور کا ارتکاب کیا تو اس کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، سالکین کی کوتاہیوں اور بعض اہل طریق کی بے راہ رویوں کو لے کر اصل طریق ہی کا انکار کر دینا نہایت ہی عناد اور بعید از انصاف ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا تصوف کو جانے دیجئے اور اس کی جگہ اسلام کو

لے لیجئے اس کا ہونقشہ آج مسلمانوں کے عمل سے آپ کی نظروں میں کھینچتا ہے کیا وہی حقیقی اسلام ہے؟ اگر نہیں تو کیا ان لوگوں کے غیر اسلامی امور اختیار کر لینے کی وجہ اصل اسلام کا انکار کیا جاسکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر تصوف ہی کا کیوں انکار؟ اور اس میں اور اسلام میں کونسا امر فارق ہے؟ غرض ہم جس تصوف کے اثبات کے قائل ہیں وہ وہی ہے جس کا مصطلح

شرع میں احسان کہتے ہیں یا جس کو علم الاخلاق کہا جاتا ہے یا تعمیر الظاہ والباطن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ ایک بانظم اور با اصول چیز ہے اس میں مریدین کے لئے بھی شرائط ہیں اور شیخ کے لئے بھی اصول و آداب موجود ہیں جن کی رعایت کرنے کے بعد اس کو شریعت کا منتر اور دین کا لب کہنا بجا ہے، اور جب ان آداب و شرائط ہی کا لحاظ نہ کیا جائے بلکہ غیر تصوف کو تصوف قرار دیدیا جائے تو پھر تو وہ طریق ہی نہیں جو کہ ہمارا موضوع بحث ہے اس لئے ان کی خرابیوں اور ان پر عمل کرنے کی وجہ سے سالک میں جو خرابیاں پیدا ہوں اس کا ذمہ دار کسی طرح حقیقی تصوف اور اصل طریق کو نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اب اگر آپ کو تصوف سے محض اس بناء پر چڑھ اور انکار ہے کہ اس کا نام محدث ہے تو اس میں ایک تصوف ہی تو متفرد نہیں ہے نہ معلوم کتنی چیزیں اس وقت موجود ہیں اور آپ کا ان سے تعلق بھی ہے جو کہ ابتداء اسلام میں ان ناموں سے معروف نہ تھیں، منصف کے لئے یہ کافی ہے اور دلائل کی بحث از بس طویل ہے۔

اسم تصوف اگر بدعت ہو تو اس کا مسمیٰ بدعت نہیں | میں کہتا ہوں کہ

اس کا اسم اگر بدعت ہے تو مسمیٰ تو اس کا بدعت نہیں آپ اس کو احسان سے تعبیر کر لیجئے، علم الاخلاص اس کا نام رکھ لیجئے اور جو شخص کہ اس سے متصف ہو

اس کو محسن، مقرب، متقی اور مخلص کہہ لیجئے اور احسان اور محسن اور متقی اور مخلص کے ذکر سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفہیمات میں فرماتے ہیں کہ:-

و معظم ما دعت الی اقامته الرسول امور ثلثة - تصحیح العقائد فی السبأ والمعاد والمجازاة وغیرها وتکفل بہذا الفن اهل الاصول من علماء الامم شکر اللہ مساعیہم وتصحیح العمل فی الطاعات المقربة والارتقاات الضرورية علی وفق السنة وتکفل بہذا الفن فقہاء الامم فہدی اللہ بہم کثیرین و اقام بہم فوقہ عوجاء

اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؒ نے احسان کا بیان کیا ہے اور آیات و حدیث سے اس کو میر بن فرمایا ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ:-

وتصحیح الاخلاص والاحسان الذین هما اصل الدین الحنیفی الذی ارتضاہ اللہ لعبادہ قال تبارک وتعالیٰ
ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء
ویقیموا الصلوة ویؤتوا الزکوۃ وذلك دین القیمۃ -

ما وقال ان المتقین فی جنات و عیون اخذین ما اشہم
ربہم انہم كانوا قبل ذلک محسنین كانوا قلیلًا من اللیل
ما یرجعون و بالاسحار ہم یستغفرون و فی اموالہم حق
للسائل والمحرور و فی الارض آیات للموقنین و فی الفسکم افلا
تبصرون ۛ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
وقال في جواب جبريل الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم
تكن تراه فانه يراك ۔

یہاں تک تو مقاصد ثلاثہ کا بیان فرمایا اب آگے ان کے مراتب اور احسان
کی ان سب پر تشریح کا بیان اس عنوان سے فرمائیے ہیں کہ :-

والذی نفسی بیدہ ہذا الثالث ادق المقاصد الشرعیۃ
ماخذاً واعمقها محتداً بالنسبة الى سائر الشرائع وبمنزلة الروح
من الجسد وبمنزلة المعنی من اللفظ وتکفل بها الصوفیۃ رضوان
الله علیہم فاهتدوا وهدوا واستقوا وسقوا وفازوا بالسعادة
القصوى وحازوا السهم الاعلى ۔ رتقیہیات الہیہ ص ۱۴۱

دیکھتے حضرت شاہ صاحب فرمائیے ہیں کہ اخلاص و احسان ایسی چیز ہے
کہ علوم و اعمال کی اس کے بغیر کچھ حیثیت ہی نہیں رہ جاتی اور اسی مضمون کو
ملا علی قاریؒ نے اپنی کتاب مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں بیان کیا ہے ۔ احسان کے
معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

قل اراد به الاخلاص فانه شرط في صحة الايمان والاسلام
لان من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير نية الاخلاص لم
یکن ايمانہ صحیحاً ۔

اس نے معلوم ہوا کہ احسان مراد ہے اخلاص کے ، بغیر اس کے اسلام
اور ایمان دونوں صحیح نہیں ہوتے ، اور عمل کی قبولیت بھی اسی پر منحصر ہے اس کے
بغیر علوم و اعمال کی کچھ حیثیت ہی نہیں رہ جاتی ۔ چنانچہ اعمال کے اعتبار سے
تو حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ فرمایا کہ بدون اخلاص کے وہ جسم بلا روح کے

رہ جاتا ہے یعنی مردہ اور علوم کے اعتبار سے یوں تشبیہ دی کہ وہ گویا الفاظ بلا معنی رہ جاتے ہیں یعنی بالکل مہمل۔ پس کسی چیز میں اخلاص کے شامل نہ ہونے کا اس سے بڑھ کر اور کیا ضرر ہو گا کہ وہ بالکل ہی مہمل اور مردہ سمجھی جائے۔

دیکھتے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احسان پر کتنا زور دار کلام فرمایا ہے اور اس کے محصلین کی کتنی مدح فرمائی ہے یعنی اس مقصد کو سب مقاصد سے زیادہ اعمق اور ادق فرمایا ہے اس لئے کہ یہ سب کی روح اور باطن ہے اور جو چیز ایسی ہوتی ہے وہ ادق ہوتی ہی ہے، میرے خیال میں تصوف (یعنی احسان) کی ضرورت پر اس سے بڑھ کر کسی اور عنوان سے کلام نہیں کیا جاسکتا یعنی جس طرح سے فقہ ظاہری کو دیگر علوم و فنون کے مقابلے میں ادق و اعمق و اعمق سمجھا جاتا ہے اسی طرح سے شاہ صاحب فقہ باطن یعنی احسان و اخلاص کو بھی ادق و اعمق فرمایا ہے۔

اور سنیئے :-

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں کہ در احسان اشارت باصل تصوف کہ عبارت از صدق توجہ الی اللہ است و جمیع معنی تصوف کہ مشائخ طریقت بال اشارہ کردہ اند راجع بہ ہمیں معنی اند نیز حیات شیخ عبدالحق میں ہے کہ ان کے والد ماجد نے ہدایت کی تھی کہ در ملائے خشک و نامہوار بناشی، چنانچہ عمر بھر ان کے ایک ہاتھ میں جام شریعت رہا اور دوسرے میں سندان عشق، عشق الہی کی لگن تو ان کا خاندانی ورثہ تھی شیخ سیف الدین نے ان میں عشق حقیقی کے وہ جذبات پھونک دیئے تھے جو آخر عمر تک ان کے قلب و جگر کو گرماتے رہے۔

(حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۱۸)

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اصلی تصوف کو بہت سراہا ہے اور صوفیہ صافیہ کی عظمت اور جلالت شان کو نہایت عمدہ عنوان سے بیان فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ :-

اصل عنوان صوفیہ مرتبہ عظیم حضرات صوفیہ کا اصل عنوان عظیم المرتبہ
و مقام رفیع و مسلک طریق مستقیم است اور رفیع المنزلت ہے اور ان حضرات کا
(حیات شیخ دہلوی ص ۲۹۵) مسلک صراط مستقیم ہے۔

صاحب حیات شیخ دہلویؒ تحریر کرتے ہیں کہ :-

”حضرات صوفیہ مقتبسان النوار سنت اور مکاشفان سر حقیقت ہیں“
انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن و حدیث کے بعد سب سے زیادہ عزت و احترام کے قابل ہے اس لئے کہ اس کا ایک ایک حرف اس ذہن کی پیداوار ہے جس پر قرآن و حدیث کا رنگ خوب رچ چکا تھا۔ یعنی حضرات صوفیہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کتاب و سنت کے بعد سب سے زیادہ مستند ہے کیونکہ یہ حضرات مزاج شناس تھے شرع کے، اس لئے کتاب و سنت کے خلاف ہرگز نہ ہرگز لب کشائی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ :-

اگرچہ علم حدیث و تفسیر بالذات برہمہ علم حدیث اور علم تفسیر اگرچہ تمام دیگر
مقدم است اما در حقیقت تصوف علوم پر اپنی ذات کے اعتبار سے مقدم
تفسیر کتاب خدا و شرح سنت رسول و ہے تاہم تصوف بھی کتاب اللہ ہی
مدلول و نتیجہ آئنا است کی تفسیر اور حدیث رسول کی شرح

اور اس کا مدلول اور نتیجہ ہی ہے (اس
سے الگ اور اس کے مقابل کوئی چیز
نہیں ہے)

شرعیّت اور طریقت میں فرق کرنا گمراہی کی دلیل ہے جو لوگ شرعیّت پر عامل نہیں وہ صوفیاء کہلاتے کے مستحق نہیں۔ انہیں باطنیہ یا خشتویہ کہنا چاہیئے
ریحانہ شیخ ص ۲۹۵

اور سنئے :-

اسی مضمون کو علامہ شامیؒ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ شرعیّت، طریقت اور حقیقت میں باہم تلازم ہے چنانچہ مشائخ فرماتے ہیں کہ :-

الطريقة سلوك طريق الشريعة والشريعة اعمال شرعية
معدودة وهما والحقيقة ثلاثة متلازمة لان الطريق
الى الله تعالى ظاهر وباطن فظاهرها الطريقة والشريعة
وباطنها الحقيقة فبطون الحقيقة في الشريعة كبطون
الزبد في لبنه لا يظفر بزبد بدون مخضه والمراد من
الثلاثة اقامة العبودية على الوجه المراد من العبد۔

(شامی ص ۲۲ ج ۱)

حضرت مولانا گنگوہی رحم نے بھی اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے

مکاتیب میں تحریر فرماتے ہیں کہ :-

”فی الواقع شرعیّت فرض اور مقصد اصلی ہے، طریقت بھی شرعیّت

باطنی ہے اور حقیقت و معرفت متمم شرعیّت ہیں، اتباع شرعیّت

بکمال بدون معرفت نہیں ہو سکتا۔“ مکاتیب رشیدیہ ص ۲۲

حضرت گنگوہی رحم نے یہ جو فرمایا کہ اتباع شرعیّت بکمال بدون معرفت کے

نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں وہ یہ کہ حدیث شرعیّت

میں آیا ہے کہ :- استنزھوا من البول فان عامة عذاب القبر منه

اس میں ترک استنزاہ اور عذاب قبر میں باہم مناسبت ظاہر نہیں ہے یعنی کہ پیشاب سے احتیاط نہ کی جائے تو اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوگا۔ اس خاص سنرا کو اس جرم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو سنیئے اس کے متعلق حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحم فرماتے ہیں کہ بحر الرائق میں ہے کہ:-

وجہ مناسبت عذاب القبر مع ترك استنزاہ البول هو ان القبر اول منازل الاخرة والاستنزاہ اول منزل من منازل الطهارة والصلاة اول ما يحاسب به المرء يوم القيامة وكانت الطهارة اول ما يعذب بتركها في اول منزل من منازل الاخرة۔

پیشاب وغیرہ سے عدم احتیاط میں اور اس پر عذاب قبر کے ہونے میں مناسبت یہ ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے اور تنزہ طہارت کی سب سے پہلی منزل ہے (اور طہارت نماز کا مقدمہ اور اس کی شرط اولین ہے) اور نماز سب سے پہلا وہ عمل ہے جس پر قیامت میں پرسش ہوگی (روز محشر کہ جاں گداز بود۔ اولیں پرسش نماز بود) تو چونکہ طہارت جس کے لئے تنزہ شرط ہے یہ پہلی منزل ہے اس لئے پہلی منزل میں پہلی چیز کے ترک پر عذاب دیا جاتا ہے۔

(بحر الرائق ص ۱۲)

سبحان اللہ کیا خوب نکتہ ہے اور کیا اسرار شریعت ہیں، طہارت اور نجاست کا دخل اور اس کا اول منزل ہونا اور اس کا ربط اول منزل آخرت کے ساتھ، یہ ہیں علمائے شریعت اور یہ ہیں اسرار شریعت۔ پس حضرت گنگوہیؒ کا یہ ارشاد کہ کامل اتباع شرع بدون معرفت کے نہیں ہو سکتا۔ بجا ارشاد ہے۔

اور شفاء العلیل میں کہ کامل مطلق فی الواقع وہ ہے جو علم ظاہر و باطن دونوں

کا جامع ہو، ورنہ نقصان سے خالی نہیں۔ عالم ظاہر تحصیل نسبت باطن کا محتاج ہے اور باطنی نسبت والا کتاب و سنت کے حاصل کرنے کا حاجت مند ہے تا جامع النورین و مجمع البحرین اور یادگار اولیاء سابقین اور وارث الانبیاء و المرسلین ہو جائے اس کے متعلق حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ نہ

من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق و من تفقه ولم

یتصوف فقد تقشف و من جمع بلینہما فقد تحقق

یعنی جو صوفی ہوا اور فقہ نہ حاصل کی پس بلاشبہ زندیق ہوا (یعنی ٹھیکٹ

کافر) اور جو کوئی فقیہ ہوا اور تصوف نہ حاصل کیا پس بلاشبہ زائد

خشک اور پھیکا سچا کا ملا ہے اور جس نے دونوں کو جمع کیا (یعنی)

تصوف اور فقہ کو) پس بلاشبہ محقق ہوا،

دیکھئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ، صاحب مرقات، شیخ عبدالحق محمد

دہلویؒ، علامہ شامیؒ، حضرت گنگوہیؒ غرض سارے ہی محققین ایک بات

فرماتے ہیں۔ یعنی تصوف کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو یہ سبھی حضرات اپنے

اپنے وقت میں نہایت شد و مد کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ

اللہ علیہ کے کلام میں بھی آپ نے اس کا ذکر ملاحظہ فرمایا۔ اور انہیں لفظوں میں (یعنی

تصوف کے عنوان سے) ملاحظہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیر القرون میں بھی یہ لفظ

موجود تھا۔

اور سنئے۔ علامہ شاطبیؒ اپنی کتاب الاعتصام میں فرماتے ہیں کہ

الطریق مبنی علی الاخلاص التام بالتوجہ الصادق و

تجريد التوحید عن الالتفات الی الاعیاء۔

یعنی طریق کی بناء اخلاص تام، توجہ صادق اور التفات الی الاعیاء سے توحید

کو مجروح کرنے پر ہے۔ یہ کتاب تحقیق بدعت میں ایک معرکہ الآراء تصنیف ہے جس میں صوفیائے کرام کے اصل مسلک کو بتایا گیا ہے لہذا اس پر کسی کو کلام کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

دیکھئے صوفیائے کرام کا اصل مسلک اخلاص تام، توجہ صادق اور التفات الی الاغیار کے ترک کو فرمایا ہے، غور فرمائیے کہ ان میں سے کونسی چیز قبیح ہے پھر خود ہی اس کا فیصلہ کیجئے کہ جو فن ان پاکیزہ اور شریف امور پر مشتمل ہو اس کی کیونکر مذمت کی جاسکتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ حضرات تو خود فرماتے ہیں کہ ہمارا طریق ہی توحید کو التفات عن الغیر سے تجرید پر مبنی ہے جیسا کہ حضرت حاجی صاحب رحم فرماتے ہیں۔

آسکے غیر مرے خانہ دل میں کیسے کہ خیال رنج دلدار ہے درباں اپنا
لیکن انہیں کے فن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ التصوف من اقوی
الاسباب لوقوع المسلمین فی الجہل بدینہم و بعدہم
عن التوحید الخالص الذی ہوا سبب النجاة و مدار
صحة الاعمال۔

اب جو جماعت یہ کہہ رہی ہو کہ اس کا مقصد ہی توحید خالص ہے
اسی کو اس کا مخالف قرار دیا جاتے کس قدر عجیب بات ہے اب اس
کا منشاء جہل قرار دیا جائے یا کچھ اور۔

بہر حال

وان كنت لا تدري فذلك مصيبة

وان كنت تدري فالمصيبة اعظم

علماء اور مشائخ کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ طریقت

شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی روح اور مغز ہے۔
عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ طریق میں رذائل اور ہوائے نفس سے بحث کی
جاتی ہے یعنی ایسے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعہ انسان ہوائے
نفس سے چھوٹ جائے اور اس میں اخلاص پیدا ہو جائے لیکن علامہ شاطبیؒ
اپنی کتاب الاعتصام میں وضع شریعت کی بھی یہی غرض و غایت فرماتے ہیں
چنانچہ لکھتے ہیں کہ :-

الشریعة موضوعة لاجراء المكلف عن داعية هواه حتى
يكون عبد الله۔

یعنی شریعت کی وضع اس لئے ہوئی ہے کہ مکلف کو اس کی خواہشات
نفس کے داعیہ سے نکالا جائے اور صحیح معنوں میں اس کو عبد اللہ (اللہ
کابندہ) بنا دیا جائے۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان میں بالعموم داعیہ نفس و ہویا موجود ہوتا ہے
اور پھر وہ ان کا ازالہ داعیہ شریعت کے ذریعہ کرتا ہے یعنی شریعت کا داعیہ ہویا
کے داعیہ پر مستولی ہو جاتا ہے اور اس کا بزور و بقہر اخراج کر دیتا ہے جس کی
وجہ سے انسان نفس کے داعیہ سے چھوٹ کر نص کے داعیہ پر چلنے لگتا ہے
اس لئے عبد اللہ ہو جاتا ہے کیونکہ احکام خداوندی پر چلنے کا داعیہ جس پر
غالب ہو وہی عبد اللہ ہے۔

اس موقع پر وہ آیت یاد آتی ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے
بلقیس کے قاصد کو جب کہ وہ ہدایا لے کر آیا تھا مخاطب کر کے فرمایا تھا۔
ارجع الیہم فلناتینہم بحتود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم
منہا اذلة وھم صاغرون۔ یعنی تم ان لوگوں کے پاس لوٹ

جاؤ سو ہم ان پر ایسی فوجیں بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں سے اس کا ذرا مقابلہ نہ ہو سکے گا اور ہم ان کو وہاں سے ذیل کر کے نکال دیں گے اور وہ ماتحت ہو جائیں گے یعنی جس طرح ملوک اپنے مخالفین و مقابلین کو بزور شمشیر اور بذر لعین شکر کثیر دفع کرتے ہیں اور ان کو ان کی سلطنت سے نہایت ہی دلت اور اہانت کے ساتھ نکال باہر کرتے ہیں، اسی طرح جب حق تعالیٰ کا داعیہ قلب میں پیدا ہو جاتا ہے تو جتنے دوسرے دواعی ہوتے ہیں ان سب پر وہ غالب و مستولی ہو جاتا ہے اور ان کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، بیشک اللہ تعالیٰ کے داعیہ میں صد شکر اور آہنی شمشیر کی قوت ہوتی ہے اس کے سامنے نہ ہی داعیہ بھی خواہ نفس و ہویٰ کا ہو یا شیطان کا۔ ٹک نہیں سکتا بلکہ سب کے سب ہباء منثورا ہو جاتے ہیں۔

صحبت کی ضرورت | اب یہ سمجھئے کہ شریعت پر چلنے کے لئے ضرورت تو صرف محرک یعنی صحیح داعیہ پیدا ہونے کی ہے جو کہ کسی کے اندر اگر از خود پیدا ہو جاتے تو فہما مقصود حاصل ہے لیکن عادت اللہ یونہی جاری ہے کہ جن حضرات پر یہ داعیہ غالب ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی ہویٰ کے داعیہ سے خلاصی پا چکے ہوتے ہیں انہیں کی صحبت سے دوسروں میں یہ داعیہ جلد یا بدیر آسانی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ علمائے اسی لئے مشائخ کی صحبت کو حصول دین کے حق میں استطاعت میسر میں سے شمار کیا ہے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ قولی الجمیل میں فرماتے ہیں کہ

ولیکن له وقت یجلس فیہ مع الناس متوجہا الیہم یلقی علیہم السکینۃ فان حجة اللہ تعالیٰ لا تتم الا بالاستطاعة
الممكنۃ ثم الاستطاعة المیسرة ومن الثانیۃ الصحبة

والحث علی الاشغال قولاً وفعلًا وتصرفاً بالقلب واللہ

اعلم والیہ الاشارة فی قوله تعالیٰ ویزکیہم ۛ

دیکھئے! اس سے معلوم ہوا کہ شریعت پر عمل کرنے کے لئے قلب میں اتباع شریعت کا داعیہ پیدا کرنا ضروری ہے اور اس میں جو چیز مزاہم ہے یعنی انسان کی ہوئی اور اس کا نفس اس سے خلاصی لازم ہے چونکہ اس کا ذریعہ صحبت ہے اس لئے مقدمۃ الواجب واجب کے قاعدے سے اس کا ضروری ہونا بھی ثابت ہو گیا اور حق تعالیٰ شانہ کے ارشاد ویزکیہم سے اس کا اشارہ نکلتا ہے۔

اب آپسے پوچھتا ہوں کہ جب ترتیب یوں مٹھری کہ اتباع شریعت فرض اور اس کے لئے داعیۃ اتباع لازم اور مشایخ کی صحبت اس کی تحصیل کا آسان ذریعہ۔ تو پھر اب طریقی کی نامشروعیت اور اس کا اجمال کہاں سے لازم آیا۔ دین کامل کی تحصیل کے لئے مشایخ اہل حق کی صحبت اور ان کی تربیت اور تزکیہ ناگزیر ہے۔ اور یہ مقصد محض مطالعہ کتب سے حاصل نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوتا تو افضل الکتب یعنی کلام اللہ تنہا نازل فرما دیا جا۔ برنجی یا رسول کی خات ہی نہ پڑتی۔ لیکن جب تو کتاب اللہ کے ساتھ رسول کو بھی لیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ رشد و ہدایت کے باب میں تنہا کتاب کافی نہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ اس راز کو بہت سے انگریزی دانوں نے سمجھا لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ

نہ و غطوں سے نہ کتابوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

آج کتاب، وعظ، اور زر سمجھی کو حصول دین کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور اگر انکار ہے تو بزرگوں کی نظر کا۔ حالانکہ اسی کا نام تزکیہ تھا جس کے متعلق

نص کا اشارہ بیان ہوا۔ اور سنئے۔
 امام ابوالقاسم قشیری اپنی مشہور کتاب رسالہ قشیریہ میں ضرورت
 شیخ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

ثم يجب على المريد ان يتأدب بشيخ فان لم يكن له
 استاذ لا يفلح ابدا هذا ابو يزيد يقول من لم يكن
 له استاذ فاما له الشيطان وسمعت الاستاذ
 ابا علي الدقاق يقول الشجرة اذا بنت بنفسها
 من غير عارس فانها تورق لكن لا تثمر كذا لك المريد
 اذا لم يكن له استاذ ياخذ منه طريقته نقسا فنفسا
 فهو عابد هوا لا يجد نفاذا۔ (قشیریہ ص ۱۹۹)

مہر مرید پر واجب ہے کہ کسی شیخ سے ادب (یعنی تعلیم و تربیت)
 حاصل کرے اگر اس کا کوئی شیخ نہ ہو گا تو وہ کبھی فلاح نہ پائے گا۔
 یہ حضرت ابو یزید فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی شیخ نہیں تو اس کا رہبر
 شیطان ہے (یعنی اسی کے کہے پر وہ چلے گا) میں نے اپنے استاذ
 ابو علی دقاق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو درخت خود رو ہوتا ہے وہ
 پتے تو لاتا ہے لیکن پھل نہیں دیتا ہے اسی طرح مرید کا بھی حال
 ہے یعنی جب اس کے لئے کوئی شیخ نہ ہو گا جس سے کہ وہ طریق
 شیعہ فشیخا حاصل کرے تو وہ اپنی خواہش ہی کا بندہ رہے گا اس
 اس کو خلاصی نہیں ہو سکتی۔

اسی کتاب القول الجمیل میں ایک دوسرے مقام پر ضرورت شیخ
 کے بارے میں شاہ صاحب رح ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

«والشرط الخامس ان يكون صاحب المشايخ وتأديب
بهم دهرًا طويلا واخذ منهم النور الباطن والسكينة
وهذا لان سنة الله جرت بان الرجل لا يفلح الا اذا
راى المفلحين كما ان الرجل لا يتعلم الا بصحبة العلماء
وعلى هذا القياس غير ذلك من الصناعات»

القول الجليل ص ۲۱

یعنی پانچویں شرط یہ ہے کہ بیعت لینے والا مرشدین کا ملین کی صحبت
میں رہا ہو اور ان سے ادب سیکھا ہو زمانہ دراز تک اور ان سے
باطن کا نور اور اطمینان حاصل کیا ہو اور یہ یعنی صحبت کا ملین اس
واسطے مشروط ہوئی کہ عادت الہی یوں جاری ہوئی ہے کہ مراد نہیں ملتی
حب تک کسی مراد پانے والے کو نہ دیکھے جیسے علم انسان کو نہیں
حاصل ہوتا مگر علماء کی صحبت سے اسی قیاس پر ہیں اور پیشے
جیسے آہنگری بدون صحبت آہنگر یا بخاری بدون صحبت بخاری
نہیں آتی۔

(فائدہ :- مولانا نے ارشاد کیا ہے کہ جریان سنت اللہ کا بھید یہ
ہے کہ انسان اس نہج پر مخلوق ہوا ہے کہ یہ اپنے کمالات کو حاصل نہیں کر سکتا
بدون اپنے ابنائے جنس کی مشارکت اور معاونت کے بخلاف اور حیوانات
کے کہ ان کے کمالات پیدا کنشی ہیں اور کسی نہایت کمتر ہیں چنانچہ تیرنا حیوانات
میں پیدا کنشی کمال ہے اور انسان کو بدون سیکھے نہیں آتا)

بیعت کی غرض و غایت اور مشیخت کے شرائط

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب خلف المہ شہید حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ^{رحمہ} کا کلام بھی نقل کر دوں جو طریقت کی ضرورت، بیعت کی حقیقت اور شرائط مشیخت وغیرہ پر مشتمل ہے اور اس میں شک نہیں کہ تصوف کا جس قدر صحیح نقشہ حضرت شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں بیان فرمایا ہے کم لوگ اس طرح بیان کرنے پر قادر ہوتے ہیں اپنے اس مختصر سے رسالہ دو رسالہ بیعت میں لکھتے ہیں کہ۔

اما بیعت شریعت پس حقیقتش آنکہ مرد عامی کہ عمر را در غفلت و معاصیت گذاردہ ہر گاہ بریں خیال متنبہ می شود و ندامت می کشد و رجوع بر آں تقویٰ و طاعت می خواہد حصول این معنی بدون تحکیم عالم متقی بر ظاہر و باطن خود در عادت منتظم نمی تواند شد چہ دیدن کتابہائے شریعت مانند مراجعت کتب طب است بیمار را بدون حصول ملکہ طب و معالجہ بایں قدر اصلاح مزاج و دفع مرض دشوار است۔

بہر حال بیعت شریعت پس اس کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی عامی شخص جس نے کہ اپنی عمر کو غفلت اور معصیت کے کاموں میں صرف کیا ہو جب اس کو اپنے اس حال پر تنبیہ ہو یعنی اس کے درستگی کا خیال آئے اور حالات گذشتہ پر وہ نادم ہو کہ تقویٰ اور طاعت کے کاموں کی جانب رجوع کرنا چاہیے تو یہ چیز بدون کسی عالم کے جو ظاہر و باطناً متقی ہو کر اپنے اوپر حاکم بناتے ہوتے یونہی بطور خود عادتاً وقوع پذیر نہیں ہو سکتی کیونکہ شریعت کی

کتابوں کا مطالعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ
کسی طب کی کتاب کی مراجعت کیجئے
اور یہ سب جانتے ہیں کہ بیمار کے لئے
بغیر اس کے کہ طب اور معالجہ میں اس کو
ملکہ اور مہارت حاصل ہو محض کتب
بنی کے ذریعہ سے اصلاح کر لینا
اور مرض کا دفع کرنا بہت دشوار ہے

پھر آگے اس کے بعد انتخاب شیخ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ

اور اسی طرح سے ہر عالم کے قول پر عمل
کر لینا تحیر اور تشدد کا سبب ہے۔
کیونکہ ہر عالم بھی تو صحیح الفکر اور صحیح
الحواس نہیں ہوا کرتا۔ لہذا اس ضرورت
کے تحت کسی کو اپنا شیخ اور مصلح بنانے
کے لئے ایسے کسی شخص کا انتخاب
کرنا چاہئے جو کہ علاوہ علم و تقویٰ
کے دوا اور اوصاف سے متصف ہو
ایک یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کے باب میں تساہل اور مدابہت کو روا
نہ رکھتا ہو، دوسرے یہ کہ طالب کے
مناسب حال سہل اور افضل جو امور
ہوں ان کی شناخت میں ماہر ہو۔ پس

وہچنین بقول ہر عالمی عمل کر دن موجب
تجراست کہ ہر یکے صحیح الفکر و الحواس نبی
باشد پس بنا بر این ضرورت مرئی
سا کہ با وجود علم و تقویٰ دو صفت دایم
باشد یکے عدم مساہلت و مدابہت
در مقام امر بالمعروف و نہی عن المنکر
دوم شناختن آنچه بحال طالب افضل
و اسہل است پس این چنین کسی را
اختیار کند و زمام امور خود را بدست او
سپارد و متابعت او بر خود لازم گیرد
تا مراد خود رسد و ثمرہ این رسیدن
است بہ نجات کلی و عقبتی و دخول او
در جناب العلی و تحصیل رضائے مولیٰ

در سالہ بیعت مکرّم

ایسے شخص کا انتخاب کر کے اپنے تمام
امور کی لگام اس کے ہاتھ میں دیدے
اور اس کی اتباع کو اپنے اوپر لازم کر گئے
تاکہ اپنی مراد کو پہنچے اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ
آخرت میں نجات کلی ہے اور اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں رسائی اور مولیٰ تعالیٰ کی
رضا کا حصول ہے۔

دیکھئے حضرت شاہ صاحب رحم نے یہاں یہ فرمایا کہ بیعت کا حاصل یہ ہے
کہ انسان غفلت اور معصیت سے نکل کر تقویٰ اور طاعت کی زندگی بسر کرنے
لگے۔ اور اس کے لئے کسی عالم متقی جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب
میں مددگار اور متساہل نہ ہو، نیز طالب کے حال کے لئے جو چیزیں افضل و اسہل
ہوں ان سے واقف ہو ایسے شیخ کو اپنے اوپر حاکم بنالے اور باب اصلاح میں
اس کی اتباع کو لازم کر لے۔

غور کیجئے کہ ان امور میں سے کونسی چیز محل اشکال ہے۔ ظاہر ہے کہ
غفلت کا ترک کرنا ضروری ہے اور معصیت کا بھی اور یہ بھی معلوم ہے کہ خود
انسان اس معاملہ میں اپنا علاج کرنے سے قاصر ہے اس لئے یہ بھی ضروری ہے
کہ کسی شیخ کامل کو اپنے اوپر اختیار کلی دیدے اور اصلاح نفس کے بارے
میں بلا چون و چرا اس کا اتباع کرے اس لئے کہ جس چیز کو خود نہیں سمجھتا اگر دوسرے
کے سمجھانے میں بھی میسر نہ ہو سکے گا تو پھر اس کی اصلاح ہو چکی۔ آپ خود دیکھئے
کہ استاد بچہ سے کہتا ہے کہ کہو الف۔ اب اگر اس نے اتباع کر لی تو اس کے
پڑھ لینے کی امید کی جا سکتی ہے اور جو مزاحمت شروع کر دی یعنی یوں کہا کہ کیا

دلیل ہے کہ یہ الف ہے تو اس کے پڑھنے کی کوئی سبیل نہیں یہ جاہل ہی رہ جاتے گا۔ یہی مطلب ہے اس کا جو صاحب الابداع نے لکھا ہے کہ:-
 ثم انهم جعلوا للشيخ سلطة خاصة على مریدیه حتی قالوا يجب ان يكون المرید مع الشيخ كالمیت بین یدی الغاسل لان الشيخ يعرف امراضه النفسیة وعلاجها فاذا ابیحه مناقشة ومطالبة الدلیل تنعسر معالجته او تتعذر فلا بد من التسليم له فی کل شیء من غیر منازعة وقالوا ان الوصول الی العرفان المطلق لا یكون الا بهذا۔

(الابداع ص ۳۲۵)

پھر اہل طریق نے شیخ کو ایک خاص مرتبہ دیا ہے یعنی مرید پر اس کو تسلط کامل دیا یہاں تک کہ یہ فرمایا ہے کہ مرید کے لئے لازم اور ضروری ہے کہ شیخ کے سامنے اس طرح سے ہے کہ جیسے مروتہ بہت زندہ، اور یہ اس لئے کہ شیخ امراض نفسانیہ کا عارف اور اس کے علاج کا ماہر ہوگا۔ لہذا اگر اس سے مناقشہ (یعنی چون و چرا) جائز نہ کر دیا جائے اور یہ کہ مرید اس سے ہر چیز کی دلیل دے لے اور لم، پوچھے تو اس کے لئے ایسے شخص کا معالجہ اگر متعذر نہیں تو متعسر ضرور ہو جائے گا (یعنی ناممکن نہیں تو دشوار یقیناً ہو جائے گا) اس لئے ضرور ہوا کہ بدون منازعت اور مناقشت کے ہر امر میں اس کی بات کو تسلیم کرے اور اس کا منقاد رہے چنانچہ ان حضرات نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ معرفت تک وصول اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا

اور یہ صحیح ہے کیونکہ استاذ اگر کسی بچے
سے کہے کہ کہو الف اس پر وہ یہ کہنے لگ
جائے کہ کیا دلیل ہے کہ یہ الف ہے تو
وہ پڑھ چکا۔ تحقیق کا مقام حاصل کرنے
کے لئے اولاً کسی محقق کی تقلید ضروری ہے

پھر اتخاذ شیخ کے باب میں شاہ صاحب کے ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی
کو شیخ بنانے کے لئے اس میں بہت سی شرائط ہیں یعنی ہر شخص کو شیخ نہیں
بنایا جاسکتا اس لئے کہ ہر آدمی میں شیخ ہونے کی اہلیت ہونا تو الگ رہا ہر
شخص صحیح الفکر اور صحیح الحواس بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اگر انتخاب شیخ میں غور
و تامل سے کام نہ لیا اور کسی نااہل کو شیخ بنالیا گیا مثلاً اس کی فکر اور حواس
ہی درست نہ ہوئے تو اس کا پڑا ہی ہو جائے گا۔ اسی لئے جہاں مشائخ
نے ضرورت شیخ پر کلام کیا ہے وہیں اس کی علامات بھی بیان کی ہیں۔ چنانچہ
علامہ شاطبی نے الموافقات میں عالم متحقق بالعلم کی تین علامتیں بیان
کی ہیں اور یہ اسی لئے تاکہ لوگ علم کو اس کے اہل ہی سے لیں اور نااہل کو
مقتدا و پیشوا بنا کر ضیاع علم کا سبب نہ بنیں۔

فرماتے ہیں کہ ان تین علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے

الاولی، العمل بما علم	ایک علامت تو یہ ہے کہ اپنے علم پر خود
حتی یکون قوله مطابقاً	عامل ہو، تاکہ اس کا قول اس کے فعل
لفعله فان كان مخالفاً	کے مطابق ہو۔ اس لئے کہ اگر اس کا فعل
له فلیس باهل لاد	قول کے مطابق نہ ہوگا تو یہ شخص اس کا
یؤخذ عنه ولا ات	اہل نہیں ہے کہ اس سے علم اخذ کیا

یقتدی بہ فی علم

الثانیۃ) ان یکون من
رباہ الشیوخ فی ذلک العلم
لاخذہ عنہم و ملائمہ
لہم فہو الجدید بات
یتصف بما التصقوا بہ
من ذلک و ہکذا کان
شان السلف الصالح
فاول ذلک ملائمۃ
الصحابة رضی اللہ تعالیٰ
عنہم لرسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
واخذہم باقوالہ و
افعالہ واعتمادہم
علی ما یرد منہ کائناتاً
ماکان و علی ای وجہ
صدر فہم فہموا مغزی
ما اراد بہ اولاً حتی علموا
وتیقنوا انہ الحق الذی
لا یعارض و حکمة الذی

جائے اور نہ اس لائق ہے کہ اسے کسی
علم میں مقتدا بنایا جائے
اور دوسری علامت یہ ہے کہ یہ شخص
ایسا ہو کہ اس علم میں مشایخ نے اس
کی تربیت فرمائی ہو یا اس وجہ کہ اس نے
ان حضرات سے علم حاصل کیا ہو اور
ان کی خدمت میں برابر رہا ہو تو ظاہر
ہے کہ ایسا ہی شخص اس قابل ہوگا کہ
کہ ان صفات کے ساتھ متصف ہو
جن سے اس کے مشایخ متصف
تھے، چنانچہ سلف صالحین کا یہی
طریقہ تھا یعنی اپنے مشایخ سے اخذ
علم اور ان کی ملازمت کی بناء پر ان
کے اخلاق و صفات سے متصف
ہو گئے تھے، دیکھئے سب پہلے حضرات
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضری کو لازم پکڑا اور آپ کے
اقوال و افعال کو لیا۔ اور جو کچھ آپ
سے صادر ہوا اس پر سبھی نے اعتماد
کیا خواہ وہ جس قسم کی بھی چیز رہی ہو

لا ینکسر قانونہا ولا یحرم
النقص حول حمی کمالہا
وانما ذلک بکثرة الملازمة
وشدة المثابرة -

اور جس نہج پر بھی آپ سے صادر ہوئی ہو اور
خواہ ان حضرات نے آپ کے مقصود کو سمجھا
ہو یا نہ سمجھا ہو یہاں تک کہ انہوں نے سمجھ
لیا اور یقین کر لیا کہ آپ جو کچھ کیا یا فرمایا
وہ ایسا حق ہے جس کا معارضہ نہیں کیا
جاسکتا اور ایسی حکمت ہے کہ جس کا قانون
ٹوٹ نہیں سکتا اور جس کے کمال کے گرد
نقصان چٹک نہیں سکتا اور اس میں
شک نہیں کہ یہ کیفیت طویل صحبت اور
انتہائی صبر و برداشت کے بعد ہی انسان
میں پیدا ہو سکتی ہے -

اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ شخص جس سے
علوم کو لیتا ہو اس کی اقتداء بھی کرتا ہو اور
اس کے آداب سے متوذب ہو جیسا کہ تم نے صحابہ
رضی اللہ عنہم کی اقتداء کو نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا اور ایسے
ہی تابعین کے اقتداء کو حضرات صحابہ
کے ساتھ دیکھا یہ سلسلہ چنانچہ اس
صفت (یعنی اقتداء سلف) کے ساتھ
امام مالکؒ اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہوئے
ہیں یعنی ان کے اندر شدت اہتمام اس کا

الثالثة) الاقتداء بمن اخذ
عنه وتأدب بآدبه كما
علمت من اقتداء الصحابة
بالنبي صلى الله عليه وسلم
واقتراء التابعين بالصحابة
وهكذا في كل قرن وبهذا
الوصف امتاز مالك عن
اشرار به اعني بشدة الاتصاف
به والافالجميع ممن يهتدي
به في الدين كذلك كانوا

ولكن ما لكا اشتہر بالمبالغة
في هذا المعنى فلما ترك
هذا الوصف رفعت البدع
رؤسها لان ترك الاقتداء
دليل على امر حدث عند
التارك اصله اتباع
الہوی۔

تھا ورنہ تو دین کے جو لوگ بھی پیشوا ہوئے
ہیں سب ہی ایسے ہوتے ہیں۔ اور لیکن
امام مالکؒ کی اس باب میں جو شہرت
ہوئی تو مبالغہ فی الایہتام کی وجہ سے لیکن
جب یہ طریقہ متروک ہو گیا تو بدعات نے
سراٹھایا اس لئے کہ ترک اقتداء اس امر
کی دلیل ہے کہ تارک کے نزدیک کوئی
نئی چیز حادث ہو گئی ہے (جب ہی تو
اس نے طرز قدیم کو چھوڑا) اور اس کی
اصل اور اس کا منشاء اتباع ہوی ہے

الموافقات ص ۹۵ ج ۱

دیکھا آپ نے کہ کسی عالم سے علم حاصل کرنے کے لئے علماء نے کتنی شرائط بیان
کی ہیں بس یہی شرائط کسی کو شیخ بنانے کی بھی ہیں یعنی اس کے لئے ضروری ہے
کہ اولاً وہ شریعت پر خود عامل ہو، ثانیاً اس کی تربیت کسی شیخ کامل نے کی ہو
جس کے لئے ان کی خدمت میں ایک معتد بہ مدت تک یہ رہا ہو، ثالثاً اپنے
مشائخ کی کامل اتباع اور ان کی اقتداء کا کامل داعیہ اس میں موجود ہو۔ اس کے
متعلق صاحب موافقات نے فرمایا ہے کہ جب سے یہ وصف (اتباع اسلاف)
متروک ہو گیا بدعات نے سراٹھایا کیونکہ جب مشائخ اور اکابر کی ہی اتباع کو آدمی
ضروری نہ جانے لگا تو اس کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ اپنے نفس اور شیطان کی
اتباع کرے اور اس کا بدعت اور محدث ہونا ظاہر ہے۔

عجیب بات ہے کہ جس علم اور اصول پر چل کر انسان بدعت سے بچ سکتا
تھا خود اسی مسلک کو بدعت کہا جانے لگا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ فی زمانہ دیکھا

جانتا ہے کہ ایک شخص جاہل اور بد عمل ہے اس کو تو رہبر اور پیشوا بنایا جا رہا ہے اور جو شخص کہ ولی کامل ہے اور اس کے سینہ میں اللہ تعالیٰ نے نور کا اور اپنی معرفت کا خزانہ رکھا ہے اسی کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں بلکہ بعض بعض تو اس کو مسلمان تک نہیں سمجھتے۔ فیاللعجب

اللہ تعالیٰ کی محبت کی فرضیت

میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم تصوف عبد نہیں اس لئے کہ اس کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور ہویٰ کو پہچانے اور اس کو ترک کرے اللہ و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت اپنے قلب میں پیدا کرے کہ اتباع شریعت کے لئے یہی محرک بنتی ہے۔ اور اتباع شرع فرض ہے اس لئے یہ بھی فرض ہے پس جو چیز فرض پر لگا دے وہ مذموم کیسے ہو سکتی ہے۔ اور باقی رہا یہ کہ اللہ و رسول کی محبت کی فرضیت کہاں معلوم ہوئی تو اس کے متعلق کہتے ہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

قل ان کان اباکم و ابناءکم	آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے
واخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم	اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور
واموالن اقترفتوها و تجارت	تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کماتے ہیں
تخشون کسادھا و مساکن	اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے
ترضونها حب الیکم من	کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند
اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ	کرتے ہو (اگر یہ چیزیں) تم کو اللہ سے اور
فترضوا حتی یأتی اللہ بامرہ	اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں
واللہ لایہدی القوم الفاسقین	جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو

تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا
حکم بھیجیں اور اللہ تعالیٰ بے حکمی
کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود
تک نہیں پہنچاتا۔

اس آیت سے نیز یحبہم ویحبونہ سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے اور چونکہ یہ نص قطعی ہے اس لئے یہ محبت فرض
ہوگی اور اس کی فرضیت اس لئے ہوتی ہے کہ احکام شرعیہ کا اتباع بدون ان
دونوں محبتوں کے نہیں ہو سکتا۔ جس درجہ کی محبت ہوگی اسی درجہ کی اتباع ہوگی
یعنی اگر محبت کامل ہو تو اتباع بھی کامل ہوگی۔ اور اگر محبت ناقص ہوگی تو اتباع
بھی ناقص ہی رہے گی۔

بہر حال ہر شخص کے لئے اللہ و رسول کی اس قدر محبت فرض ہے جس سے
اوامر کا امتثال اور معاصی سے اجتناب کرے۔ چنانچہ فتح الباری شرح بخاری ص ۶۴
ج ۱ میں اس تحت ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان ان یکون
اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ الحدیث کے تحت لکھا ہے کہ
محبة اللہ علی قسمین فرض وندب۔ فالفرض المحبة التي
تبعث علی امتثال اوامره والانتفاء عن معاصیه والرضاء بما
یقدرہ فن وقع فی معصیة من فعل محرم او ترک واجب
فلتقصیرہ فی محبة اللہ حیث قدم ہوی نفسه والندب
ان یواظب علی النوافل ویجتنب الوقوع فی الشبهات
والمتصف عموماً بذلك نادر قال وكذلك محبة الرسول
علی قسمین۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فرض، دوسرے مندوب
 فرض وہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے امتثال اور معاصی سے اجتناب
 اور مقدر پر راضی رہنے پر ابھارے پس جو شخص کسی معصیت میں (خواہ کسی حرام
 شے کے ارتکاب کرنے یا کسی واجب کے ترک میں) واقع ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی
 محبت میں قصور کی وجہ سے ہے اس لئے کہ اس نے اپنے نفس کی خواہش کو
 اللہ تعالیٰ کے حکم پر مقدم کیا۔ اور مندوب محبت یہ ہے کہ نوافل پر مواظبت
 کرے اور شبہات میں واقع ہونے سے اجتناب کرے اور اس محبت سے
 متصف بالعموم بہت کم لوگ ہیں اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی محبت بھی دو قسم ہے یعنی فرض اور مندوب۔

پس جب اللہ و رسولؐ کی محبت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے تو اس
 کی تحصیل بھی شرعاً مطلوب و مامور بہا ہوئی اور ابھی ہم نے بیان کیا ہے
 کہ تصوف کی یہی غرض ہے لہذا اب اس میں کسی کے لئے کیا مجال انکار باقی
 رہا۔ یہ گفتگو تو ان امور کے متعلق ہے جو طریق میں مقصود کا درجہ رکھتے ہیں
 باقی اس میں شک نہیں کہ بہت سی چیزیں اشخاص اور ازمینہ کے مناسب بطور
 وسائل اور ذرائع کے بھی اختیار کی جاتی ہیں جو مکہ یہ سب بھی مکملات دین
 سے ہیں اس لئے ان کو مقصود سمجھنا تو یقیناً غلطی کی بات ہے لیکن اپنی
 حد پر رکھ کر ان پر عمل کر لینا یہ بدعت مذمومہ نہیں ہے اس کو ایک مثال سے
 یوں سمجھئے کہ کسی طبیب نے نسخہ میں مثلاً شربت بنفشہ لکھا۔ مریض کو شربت
 بنفشہ کی ضرورت ہے مگر بازار میں نہیں ملتا اس لئے وہ اس مقصود کی تحصیل
 کی خاطر کچھ وسائل اختیار کرتا ہے کہ لکڑیاں لاتا ہے آگ جلاتا ہے شکر لاتا
 ہے دیگی لاتا ہے، پانی و بنفشہ لاتا ہے اور شکر و بنفشہ وغیرہ کو دیگی میں ڈال کر

آگ پر پکاتا ہے اور شربت بنفش تیار کر کے نسخہ کی تکمیل کرتا ہے تو یہ کڑیا
لانا، آگ جلانا وغیرہ وغیرہ زیادہ فی النسخہ نہیں ہے بلکہ تکمیل النسخہ
ہیں اسی طرح سو فیاتے کرام نے بھی جو وسائل اذکار و اشتغال وغیرہ اختیار
فرماتے ہیں یہ سب محبت کی تکمیل اور نسبت احسان کی تحصیل کے لئے ہیں
گویا یہ منہات و مکملات دین سے ہیں محبت کی تکمیل و تحصیل کے لئے ان کو
اختیار کیا جاتا ہے۔

از پیئے وصل نگارے حیلہا انگینہ
ان کو اصل دین اور مقصود کوئی نہیں سمجھتا۔

اقسام نفس

اب یہ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے جو چیز مانع و حاجب
ہوتی ہے وہ انسان کا نفس ہے، علمائے حقیقت نے مختلف تطورات کے
اعتبار سے اس کے سات درجے قائم فرمائے ہیں اور ہر درجہ کے لحاظ سے
اس کے الگ الگ نام بتائے ہیں۔ امارہ۔ لوامہ۔ ملہمہ۔ مطمئنہ۔ راضیہ
مرضیہ، کاملہ، قرآن شریف میں امارہ اور راضیہ، مرضیہ، اور مطمئنہ کا ذکر آیا ہے
قال اللہ تعالیٰ - وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَا مَادَّةٌ بِالسُّوْرِ
وَقَالَ تَعَالٰی - لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِيَمَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ
وَقَالَ تَعَالٰی - يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِنِّیْ اُخْرِیْ اِلٰی رَبِّکِ مَا فِیْکِ
مَرْضِیَّةً۔

نفس امارہ

ہم یہاں پر ان میں سے صرف امارہ، لوامہ اور مطمئنہ کا کچھ بیان
کرتے ہیں۔ صاحب ترصیع فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کو امارہ اس لئے کہا

جاتا ہے کہ وہ برائیوں کا حکم دیتا ہے اور نفس کی یہ قسم نہایت ہی خبیث ہے ایک معمولی شہوت کے بدلے اپنی آخرت ہی کو بیچ دیتا ہے۔ چنانچہ بخل، حرص، حسد، جھل، کبر، شہوت، غضب، غفلت، شدت طمع، سوتے خلق، بیکار باتوں میں مشغولی، مخلوق کے ساتھ استہزاء، بغض، ہاتھ اور زبان کے ساتھ ایذا رسانی وغیرہ یہ سب اسی کی صفات ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ نفس اس درجہ میں اپنی طبیعت کے ظلمات میں پڑا رہتا ہے، پس وہ خیر و شر میں تمیز ہی نہیں کرتا بلکہ شیطان کا اس کے اغوار میں وسیلہ اور آلہ کار بنتا ہے۔ چنانچہ تمہارے دوستوں میں سے یہ بڑا دشمن ہے لہذا اس سے بہت ہی زیادہ بچنا رہو۔

اور پھر چند سطروں کے بعد فرماتے ہیں کہ اس مقام میں تم پر لازم ہے کہ ابواب شریعت پر وقوف کرو اور ہر آن اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو اور اس کو موت سے عذاب قبر سے اور قیامت کے ہولناک حالات سے ڈراتے رہو، تیر اپنے لئے ذلت، انکسار، مسکنت، خضوع اور انوارِ بر اور نوافل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اس کی جانب تضرع اور ابتهال کو لازم کرو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری طبعی ظلمت سے نکال دے۔ اور یہ ہرگز نہ کرنا کہ گھبرا کر اور بلول ہو کر دعا کرنا چھوڑ دو۔ یا فتح اور کامیابی کو بعید سمجھ کر اس کی جانب سے سست اور تنگ دل ہو جاؤ۔ اس لئے کہ یہ چیزیں تو مرید کے رشتے ہی کو منقطع کر دینے والی ہیں لہذا جو چیزیں تبتلائی ہیں ان میں تندی کے ساتھ لگو اور جو امور کہ تم کو تمہارے مولا سے مشغول کر دینے والی ہوں ان سے اعراض کرو، قناعت کو لازم پکڑو اور لذت کو اور بے فائدہ امور میں مشغولی ترک کرو، اپنے رب سے گریہ و زاری کرو اور ہمہ تن اس کی جانب متوجہ ہو جاؤ اس مرتبہ میں یہی سب کام تمہارے کرنے کے ہیں

نفسِ لوامہ | یہاں تک تو نفسِ امارہ کا بیان تھا۔ اب نفسِ لوامہ کے متعلق سنئے۔

نفسِ لوامہ کو لوامہ اس لئے کہتے ہیں کہ جب اس کا صاحب کسی برائی میں واقع ہوتا ہے تو یہ اس کو ملامت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی صفات میں سے ملامت ہوئی۔ مکر۔ عجب۔ ریاء ظلم۔ غیبت۔ کذب۔ غفلت۔ حبِ ریاست۔ حبِ شہوت۔ وغیرہ امور ہیں۔ اور کبھی اس نفس کے ساتھ ساتھ نفسِ امارہ کی بھی بعض صفات پائی جاتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتا ہے۔ اور اب یہ نسبت پہلے کے زیادہ سمجھتا ہے اس لئے کہ اس کو ملکہِ حق مصباح سے جسے اللہ تعالیٰ قلبِ سالک میں روشن فرماتے ہیں کچھ روشنی مل جاتی ہے۔ ایسی کہ پھر وہی باعث بنتی ہے اس بات پر کہ سالک مجاہدہ کے ذریعہ صفاتِ مذمومہ سے خلاصی پاتے اور اخلاقِ حمیدہ کے ساتھ متصف ہو جاتے لیکن ابھی تک وہ خلاصی پانے نہیں ہوتا۔ مگر فطرت کی موافقت کی اس میں ایک رغبت پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے لئے مجاہدہ کا خیال بھی ہو جاتا ہے چنانچہ اس مرتبہ میں اس کے لئے کچھ صالح اعمال بھی ہوتے ہیں، مثلاً قیام، صیام، صدقہ وغیرہ۔ لیکن ان میں رذائل کی بھی آمیزش رہتی ہے۔ مثلاً عجب و ریاء، اور اپنے اعمالِ صالحہ پر مخلوق کی حمد و ثنا کی خواہش وغیرہ کا ہونا لہذا ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں پر اپنی ان برائیوں کو (مثلاً عجب و ریاء) ظاہر کر دو، ورنہ یہی سبب انقطاع بن جائے گا۔ پس اس سے خلاصی کے لئے ایک تو مجاہدہ کرنا ہوگا اور دوسرے کثرتِ ذکر۔ اب اگر اس پر وحدتِ افعال ظاہر ہو چکا ہے تو پھر اس سے عجب و ریاء کا تو خاتمہ ہی ہو جائے گا اس لئے کہ وہ اس وقت کسی عمل کو

اپنا سمجھے گا ہی نہیں تو عجب کس پر کرے گا۔ وہ تو ہمہ وقت اپنے خالق اور مولا کی حمد اور شکر ہی میں لگا رہے گا اور اس بات سے ڈرتا رہے گا کہ اگر شکر میں کوتاہی ہوئی تو یہ دولت بھی سلب ہو جائے گی۔ پس عجب وریاء تو نہ ہوگا البتہ اس مقام میں خواطر و وساوس۔ افکار کی کثرت ہو جاتی ہے۔ لہذا ذکر جہر کے ذریعہ انہیں دور کرے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے جن و انس میں سے ہر اس قاطع سے جو اللہ تعالیٰ سے اس کو قطع کر دے۔ یہ بیان نفس لوامہ کا تھا۔ اب نفس مطمئنہ کے بارے میں سنتے ہیں۔

نفس مطمئنہ | نفس مطمئنہ کی صفات میں سے جو دو تو کل ہے، عبادت اور تذلّل ہے، رضا اور شکر ہے۔ خشیت اور اتباع

سنت ہے، اس طور پر کہ امور تکلیفیہ سے ایک بالشت بھی ادھر ادھر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی صحیح عبودیت اختیار کر کے غیر اللہ سے غنائے تام حاصل کرنا ہے۔ اور سالک کے اس مقام میں داخل ہونے کی علامت یہ ہے کہ تکلیفات شرعیہ میں اس کی کوشش نہ پادہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ وہ متخلق ہو جائے اس طرح سے کہ آپ کے اقوال صحیح کی اتباع کئے بغیر اس کو چین نہ آئے اس لئے کہ یہ مقام تمکین عین الیقین اور ایمان کامل کا مقام ہے اور اس مقام میں ناظرین کی آنکھیں سالک کی زیارت سے لطف اندوز ہوتی ہیں اور اس کے اقوال کی جانب سامعین کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ ساری عمر کلام کرتا رہے تو بھی اس سے ملول نہ ہوا جائے اور یہ اس لئے کہ اس کی زبان اس مقام میں ان حقائق اشیاء اور اسرار شریعت کی ترجمان ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں ڈالتے ہیں چنانچہ کوئی کلمہ وہ تکلم نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اللہ و رسول کے

فرمان کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ سب بیان کرنا کسی کتاب کے مطالعہ یا کسی سے سننے کا مرہون منت نہیں ہوتا اور اس کے باطن میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے انا سرک ایہا الحبيب وانت سرى فقر عینا و طب نفسا (یعنی اے حبیب میں تیرا سر ہوں اور تو میرا سر ہے پس اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر اور اپنے نفس کو خوش کر) اس وقت اس سالک کے قلب سے اضطراب دور ہو کر اس کو ایک قسم کا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے (چنانچہ اسی جہت سے اس کو مطمئنہ کہا جاتا ہے) اور اب وہ اس وقت حیا اور ادب کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے خشیت اور مہیبت کو لازم کر لیتا ہے مخلوق کی قبولیت اور ان میں جو عز و وقار اس کو حاصل ہوتا ہے اس کی گڈری کو اتار پھینکتا ہے اور عالم کون کی حقیقت اس پر منکشف ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کا ارشاد کل من علیہا فان کی حقیقی تفسیر سمجھ میں آ جاتی ہے۔

پھر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں۔

کہ جب تم اس مقام میں پہنچو گے تو تمہارا میلان اور ادو ادعیمہ کی جانب بھی ہو گا۔ اور تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کچھ اور ہی انداز کی ہو جائے گی جو اس سے پہلے والے مقام کی محبت سے مختلف ہو گی۔ اور یہ یاد رکھو کہ خبردار اس مقام پر پہنچ کر دعویٰ کمال کبھی نہ کرنا یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میں ہو گیا ہوں اور نفس سے چھوٹ گیا ہوں کیونکہ اس وقت تو تم نفس کے شر سے مامون ہو جاؤ گے اور اس کے کید سے مطمئن و غافل حالاً کہ دشمن سے کبھی غافل نہ ہونا چاہئے اگرچہ وہ دوست ہی کیوں نہ ہو جائے۔

دشمن ارچہ دوستانہ گویدت دام دان و گرچہ دانہ گویدت۔
اور اس مقام میں کبھی حبت ریاست، شہرت اور اپنے آپ کو مشیخت اور

ارشاد کے مقام میں ظاہر کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہو جاتا ہے تو ان میں سے کسی چیز کو اپنے نفس کے لئے مت جوڑ کر لینا۔ بلکہ اس سے بہت دور رہنا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ ہی تم کو مشیخت کا لباس پہنائیں اور حلیہ قبول سے آراستہ فرمائیں جس میں تمہارا کوئی دخل نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے نفس کے لئے نہیں اور جو کچھ کرو اللہ کی مراد سمجھ کر۔ اور اللہ کے اختیار سے کرو نہ کہ اپنی مراد اور اپنا اختیار سمجھتے ہوئے۔ اور علامت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مقام ارشاد پر تم کو فائز کر دیا ہے یہ ہے کہ تم اپنے سب بھائیوں کی نظروں میں محبوب ہو جاؤ اور وہ سب کے سب تمہارے امر و نہی کے مطیع ہو جاویں۔ بایں ہمہ تم اپنے لئے ان پر کوئی تمیز اور فوقیت، فخر و سلطنت نہ دیکھنا۔ بلکہ یہی سمجھنا کہ وہی سب لوگ تم سے افضل ہیں۔

پھر آگے چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں کہ جب یہ مقام تم کو حاصل ہو جائے یعنی تم اپنے نفس میں رحمانی طمانیت پانے لگو اور تمہارا قدم کتاب و سنت سے بال برابر بھی نہ پھسلے بلکہ اتباع شریعت تمہارے گوشت پوست میں سرایت کر جائے گو یا شریعت ہی تمہاری طبیعت بن جائے تو تم کو اللطاف الہی کا ہاتھ پورے طور پر جذب کر لے گا (اور یہی یحبیکم اللہ ہے) اور یہ جذب اس جذب کے مغائر ہو گا جو اول سلوک میں پیش آیا کرتا ہے (اور وجہ مغائرت یہ ہے کہ یہ جذب اتباع کے بعد ہوا ہے یعنی اس کا سبب اتباع بتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیکم اللہ اور پہلا اتباع سے پہلے کا ہے) اور تمہارے نفس میں سر السر کی لسان سے یہ ندادی جائے کہ یا یتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک را حنیۃ من ضیۃ اور پھر تم پر ایک خاص قسم کا نسیان

طاری ہو جائے گا جس کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت کی کسی چیز کا ادراک ہی نہ کر سکو گے بجز اس کے کہ وہ تمہارے سامنے ہو اور جہاں وہ تم سے غائب ہوئی بس تم بھی اس سے غائب ہو جاؤ گے اور یہ اس لئے کہ تمہارا قلب اس وقت جمال حق کے مشاہدہ میں علی الدوام مشغول ہو جاتے گا۔ نہ اس سے تنہا گے گا اور نہ اس سے اس کو سیری ہی ہوگی، یہ بیان نفس مطمئنہ سے متعلق تھا جس کو صاحب ترصیع نے بیان کیا ہے۔

میں نے یہاں نفس کا بیان در تفصیل سے اس لئے کیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کو مغلوب کرنا کس قدر زبردست مجاہدہ ہے اس کی اہمیت کو حضرات صوفیہ نے سمجھا اور لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ اس کو اگر زیر کیا جاسکتا ہے تو وہ صرف محبت سے یعنی حب اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہو جائے گی تو نفس ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ علم تصوف میں اصل یہی ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ صحیح نسبت اور حقیقی رابطہ پیدا کیا جائے اسی کی تحصیل کے لئے حضرات صوفیہ نے اپنے ذمہ تین چیزیں لازم کر لی ہیں۔ اخلاء خواطر، معالجہ اخلاق اور نفی غفلت، چنانچہ رسالہ قشیرہ میں ہے کہ:-

اعمال صوفیہ

لیس للمريدین كثرة الادوار	مریدین کا وظیفہ اور اذکار ہری کی کثرت
بالظاهر فان القوم في مكابدة	نہیں ہے اس لئے کہ قوم کا مجاہدہ تو
اخلاء خواطرهم ومعالجة	بس تین چیزوں کا ہے۔ اخلاء خواطر
اخلاقهم ونفى الغفلة عن	رویه عن القلب یعنی قلب سے ردی وساوس
قلوبهم لا في تكثر اعمال	کا ازالہ، معالجہ اخلاق اور نفی غفلت

البدن الذی لا ید لہ رمتہ
اقامة الفرائض والسنن
الراتبة فاما الزیادات من
الصلوات النافلة فاستدل
الذکر بالقلب اتم لہم
(رسالہ قشیریہ ص ۲۱)

باقی اور عبادات وغیرہ کی کثرت
وغیرہ مطلوب نہیں پس جو ان کے
لئے ضروری ہے وہ یہ کہ فرائض ادا
کریں اور سنن رواتب (مؤكدہ) کا
اہتمام کریں اور رہیں دیگر نقلی نمازیں
تو قلب کو ذکر کے ساتھ مداوم رکھنا
یعنی ذکر قلبی کا اہتمام کرنا ان کے لئے
کہیں زیادہ بہتر ہے۔

اب دیکھئے جن اشیاء کو یہ حضرات قوم کا وظیفہ فرماتے ہیں ان میں سے
کوئی چیز بدعت ہے، خواطر و وساوس کا معاملہ تو معلوم ہی ہے کہ کس قدر اہم ہے
بعض مرتبہ ایک معمولی سا وسوسہ منجر الی الکفر ہو جاتا ہے اسی طرح سے اخلاق
کی درستگی کا مستم بالشان ہونا بھی ظاہر ہی ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی صاحب
فرماتے ہیں کہ بدون اصلاح اخلاق کے سالک کے اندر وصول الی اللہ کی
استعداد تک نہیں پیدا ہوتی۔ حضرت کا یہ ارشاد حدیث شریف سے مؤید ہے
کیونکہ حدیث میں ہے کہ

ان العبد لیبلغ بحسن خلقه
عظم درجات الاخرة وشرف
المنازل وانه لضعیف العبادۃ
وانه لیبلغ بسوء خلقه اسفل
درک جہنم وانه لعابد
بلاشبہ زندہ اپنے حسن خلق کے ذریعہ آخرت
کے بڑے درجات اور منازل پالیتا ہے
حالانکہ وہ عبادت میں ضعیف ہوتا ہے
اسی طرح سے اپنے سوء خلق سے جہنم کے
نچلے طبقہ کا مستحق ہو جاتا ہے حالانکہ وہ
کثیر العبادت ہوتا ہے۔

اس سے کس قدر اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اس کا درجہ عبادت سے بھی بڑھا ہوا ہے اسی طرح سے نفی غفلت کا ضروری ہونا بھی ظاہر ہے کہ یہ غفلت ذکر کے منافی ہے اور اسی کی وجہ سے حق تعالیٰ سے نسبت اور تعلق سے محرومی رہتی ہے۔

غرض تصوف میں مقصود تو یہی نسبت اور تعلق ہے
علاج غفلت باقی اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے مشائخ نے اپنے اپنے طور پر بعض طریقے تجویز کئے ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ ان کا ماخذ شرع میں موجود ہے، چنانچہ اشغال و مراقبات مثل تصور شیخ وغیرہ سب اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں یعنی ذریعہ ہیں مقصود نہیں۔ حضرت مولانا گنگوہی اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ:-

ہر ایک نے اشغال اپنے اپنے طریقہ کے وضع کئے سو یہ سب مقدمات اسی کے ہیں کوئی طریق معین نہیں ہر شخص کا طریق جداگانہ ہے مگر اس زمانہ میں ترک تعلق کو شرط کامل ٹھہرایا ہے۔

نخست موعظ پیر محصل اس سخن است کہ از مصاحب ناخس احتراز کنید
 (مکتوبات رشیدیہ ص ۸۱)

اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-
 تعلق حجاب است و بے حاصلی یہ چو پیوند با بگسلی واصلی
 ارواح تلتہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقوفہ نقل کیا گیا ہے کہ جس سے اس کی اصل حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ:-

”آدمی کے لئے سینکڑوں بات ہیں جو اس کو توجہ الی الحق سے مانع ہیں کہیں

اس کا دل مال میں الجھا ہوا ہے کہیں جاہ میں کہیں توروں میں کہیں اولاد میں کہیں
 معشوق میں الی غیر ذلک، غرض کہ اس کا دل ہزاروں مطلوبات میں مشغول ہے
 اور یہ مشغولی اس کو توجہ الی الحق سے مانع ہے جب مشائخ نے جو اطباء روحانی
 ہیں اس مانع کو محسوس کیا تو اس کا علاج تصور شیخ تجویز کیا تاکہ اس کا قلب
 سب طرف سے ہٹ کر ایک مرکز پر آٹھہرے اور اس میں مقصود اصلی کی طرف
 توجہ کی استعداد پیدا ہو جائے گو یہ تصور خود بھی بہت یعنی غیر مقصود تھا مگر
 بضرورت جمع خاطر اس کو اختیار کیا گیا تھا جب ان کے افکار و خیالات ایک
 مرکز پر جمع ہو کر اس قابل ہو جاتے تھے کہ وہ مقصود اصلی و حقیقی یعنی حضرت
 حق کی طرف متوجہ ہو سکیں تو اس بت کو بھی توڑ دیتے تھے اور تصور شیخ کو
 بیچ سے ہٹا کر اس قلب کو براہ راست حق تعالیٰ سے وابستہ کر دیا جاتا تھا
 یہ اصلی غرض تھی تصور شیخ کی اور یہ مقصد تھا اس کا (ارواحِ ثلاثہ)
 چنانچہ جو حقیقی مشائخ تھے انہوں نے ہر چیز کو اپنی حد پر رکھا اور جو لوگ اس
 میں مدعی اور دخیل ہو گئے انہوں نے حدود کا لحاظ نہیں کیا بلکہ مقصود کو غیر مقصود
 غیر مقصود کو مقصود بنا لیا کیونکہ ان کا مطلوب دین تو تھا نہیں اس لئے مشائخ
 کا بھیس پہن کر اور ان کے الفاظ چرا کر اپنا مطلب حاصل کیا اور اپنے مرتبہ
 سے بڑھ بڑھ کر دعاوی کئے جس کی وجہ سے پھر وصول ہی سے محروم رہے۔

مولانا روم فرماتے ہیں کہ

حرف درویشاں بدزد مردوں تا بہ پیش جاہلاں خواند فسوں

اور صاحب رسالہ قشیریہ نے اس کو مریدین کے قلوب کے لئے مضر ترین
 شے فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں کہ

مرید کے لئے سب سے زیادہ مضر شے طلب جاہ ہے

ولا شیء اضر لقلوب المریدین
من حصول الجاہ قبل
خسور بشریتهم ومن ادا ب
المرید ان لا یسبق علمہ
فی هذه الطریقة من اذلتہ
فانہ اذا تعلم سیر هذه
الطائفة وتکلف الوقوف
على معرفة مسائلہم
واحوالہم قبل تحقیقہ
بہا یا لمنازلہ والمعاملہ
بعد وصولہ الی هذه
المعانی

یعنی بشریت کے مغلوب ہونے سے
قبل مریدین کے قلوب میں جاہ پیدا ہو جا
سے زیادہ مضر کوئی چیز نہیں ہے چنانچہ
مرید کے آداب میں سے ہے کہ اس طریق
میں اس کا علم اس کے مرتبہ سے آگے
نہ بڑھنا چاہئے کیونکہ اگر اس کو صوفیہ
کے سیر کا علم ہو گیا اور اس نے ان کے
مسائل اور ان کے احوال کی معرفت
ان کے ساتھ متصف ہونے اور
ان سے سابقہ پڑنے سے پہلے حاصل
کر لیا تو پھر تو اس کا وصول ان احوال
تک کبھی بھی نہ ہو گا۔

ولهذا قال المشائخ اذا
حدث العارف فجہلوه
فان الاختیار عن المنازل
دون المعارف ومن غلب
علمہ منازلتہ فهو صاحب
علم لا صاحب سلوک
(رقشیریہ)

اور اسی لئے مشائخ نے فرمایا ہے کہ
جب کوئی عارف معارف کی خبر دے تو
اس کو جاہل سمجھو اس لئے کہ خبر منازل
(یعنی طے شدہ راہ) کی دی جاتی ہے۔
معارف کی نہیں اور جس شخص کو منازل
کا پہلے ہی سے علم ہو گیا ہو وہ علم والا
تو کہلاتے گا مگر اس کو صاحب سلوک
نہیں کہا جائے گا۔

میرا مقصد اصلی تصوف حقیقی صوفیہ کی نصرت ہے نہ غیروں کی

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی صوفی اور ہوتے ہیں اور ڈنگ ہانکنے والے اور چٹا پنچہ میں یہاں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد اصلی اور حقیقی تصوف کو سراہنا اور اسی کی نصرت کرنا ہے تاکہ لوگ اہل طریق سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں بدظن اور متنفرد نہ ہوں اور ان کی شان میں بدزبانی کا معاملہ روانہ نہ رکھیں کہ یہ ان کے حق میں سراسر موجب حرمان و خسران ہے باقی جو لوگ کہ صرف مدعیانِ طریق ہیں حقیقی صوفی نہیں ہیں بلکہ صرف صوفیوں کا بھیس بنا کر اصلی تصوف میں تغیر و تبدل کر کے اس کو خلاف شرع بنالیا ہے تو ان متصوفہ کی حمایت مجھے منظور نہیں اور نہ اس تصوف کے ہم تنوید ہیں۔ کیونکہ جس جماعت نے کتاب و سنت کے بتلاتے ہوئے راستہ کے خلاف راہ اختیار کر رکھی ہو تو اس پر تو خدا کو اعتراض ہے خدا کے رسول کو اعتراض ہے دین و شریعت کو اعتراض ہے اس لئے مسلمانوں کو بھی اس پر اعتراض ہونا ہی چاہئے اور ایسے لوگوں کو آخرت میں جو سزا ملے گی وہ ملیگی ہی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لئے یہ بھی ایک دنیوی عذاب ہے کہ مخلوق خدا کے دل میں ان کی جانب سے نفرت اور ان کے بارے میں زبانون پر ملامت جاری ہے۔

حضرت رفاعی فرماتے ہیں کہ :-

میرے نزدیک جو صوفی فقیہہ (یعنی عالم) کی حالت پر انکار کرے (یعنی اس کو بُرا کہے) یقیناً بتلاتے قہر ہے اور جو فقیہہ صوفی کی حالت پر انکار کرے (اسکو بُرا کہے) وہ بھی رائدہ درگاہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم صرف اپنی زبان سے حکم کرتا ہو۔

شریعت کی ترجمانی نہ کرتا ہو یا صوفی اپنے طور پر راستہ طے کر رہا ہو شریعت کے موافق نہ چلتا ہو تو پھر ایک دوسرے کو برا کہنے میں کسی پر گناہ نہیں۔

والبنیان المشید ص ۱۵۸

لہذا اب ایسے لوگوں کی نصرت جائز ہی کب ہے؟ اس لئے میری اس گفتگو کا مصداق نہ تو متصوفہ زمانہ ہیں اور نہ رسمی تصوف ہے بلکہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ اصلی تصوف اور حقیقی صوفیوں کے متعلق کہا ہے جو کہ متمسک بالشریعت تھے جن کے بارے میں تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے اپنے نور ایمان سے نہ معلوم کتنے قلوب کو منور کر دیا تھا اور اخلاص، اخلاق، اور شفقت علی الخلق کے ذریعہ لوگوں کے قلوب میں گھر کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ حضرات اس حدیث کے پورے پورے مصداق تھے کہ ”وَاللّٰهُ تَعَالٰی حُبِّ کَیْسٍ بِنَدَیْ سَے محبت فرماتے ہیں تو جبریل سے فرمادیتے ہیں کہ میں اس بندہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر اس کے لئے آسمان اور زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے اور وہ سب کو محبوب اور سب کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے۔“

تصوف کی بدنامی کی ایک خاص وجہ | میرا یہ خیال ہے کہ جن حضرات کو تصوف اور اہل تصوف پر

انکار ہے وہ غالباً اسی دوسری ہی قسم پر ہوگا باقی جو حضرات کہ شریعت سے جس قدر قریب ہیں ان پر لوگوں کو اعتراض بھی کم ہوگا۔ تو یہ صحیح ہے کہ شریعت ہی تو اصل ہے چنانچہ ہم بھی جو نصرت صوفیہ کی کر رہے ہیں وہ اسی لئے کہ ہم دیانتہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حضرات کے قلوب میں شریعت کا پورا پورا احترام ہوتا ہے اور اس اور اس پر یہ حضرات پوری طرح عامل ہوتے ہیں لیکن حقیقی صوفیہ میں بھی ایک طبقہ ایسا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو صادق تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ سے صحیح

نسبت اور تعلق بھی حاصل ہوا ہے مگر عملاً کچھ تسامحات بھی ان سے ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم شریعت کا باب نہایت وسیع ہے اس کا احاطہ ہر ایک کے لئے آسان نہیں۔ اس لئے بظاہر جو کوتاہیاں اس جماعت سے ہوئی ہیں اس کا سبب ان کی کج خلقی اور اس کا منشاء قلت علم تھا۔ چنانچہ انہیں کی وجہ سے تصوف بدنام ہوا یعنی اس جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اخلاق کا مظہر اور نمونہ ہونا چاہئے تھا اس سے اس میں کمی ہوئی اسی لئے اس جماعت ہی کو لوگوں نے بدخلق مشہور کر دیا اور سبب اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے تو ان کو محبت اور تعلق حاصل ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حقوق کی رعایت نہیں کی گئی بلکہ بہت سے لوگوں نے مخلوق سے تعلق کو خالق سے تعلق کے لئے حاجب اور مانع سمجھا اس لئے انہیں مخلوق سے ملنے ہی میں وحشت اور ایک قسم کی جھنجھلاہٹ ہوئی یہ لوگ تو اس پر مطمئن تھے کہ مخلوق ہم کو چھوڑ دے تو اچھا ہی ہے خالق کے ساتھ ہمارا معاملہ یکسور ہوگا لیکن مخلوق نے اسی کو ان کا نقص جانا اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ اپنے اس اعتراض میں حق بجانب ہیں کیونکہ شریعت نے جہاں خالق کے حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے وہیں مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے اللہ و رسول نے اس امر کو پسند نہیں فرمایا ہے کہ انسان ان کے حقوق اس طرح سے ادا کرے کہ مخلوق کا حق ہی فوت ہو جاتے چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ! مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم ہمیشہ تمام دن روزہ رکھتے ہو اور ساری راتیں نماز میں گزارتے ہو۔ کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! صحیح ہے آپ نے فرمایا ایسا مت کرو بلکہ یہ کرو کہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نماز

بھی پڑھو اور سو بھی رہا کرو۔ اس لئے کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان اور تمہارے پاس آنے والے دوست و احباب کا بھی تم پر حق ہے اس کی شرح میں صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ بدن کا تم پر حق ہے لہذا کھانے پینے اور سونے اور عبادت کرنے میں اس کی حفاظت رکھو۔ پس تمام ایام روزہ رکھنے میں اور ہمیشہ ساری رات نماز پڑھنے میں قوی کا انحطاط اور بدن کا اختلال ہے پس افراط و تفریط سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تکثیر فی العبادت انقطاع عن العبادت کا سبب بن جائے، اور یہ جو فرمایا کہ تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر اسی طرح صیام و قیام کرتے رہو گے تو ان کے ساتھ سلوک اور حسن معاشرت نہ برت سکو گے اور ان کی خاطر مدارات اور خدمت نہ کر سکو گے یا تو اس لئے کہ کثرت عبادت سے تمہارا بدن ہی ضعیف ہو جائے گا یا اس لئے کہ تمہارا سوء خلق قوی ہو جائے گا۔

دیکھتے صاحب مراقاة نے صوفیوں کا کیسا چور پکڑا۔ سبحان اللہ یہ حضرات ہیں حقیقی معنی میں محافظِ دین اس جماعت کی دکھتی ہوئی رگ ہی پکڑ لی۔ فرماتے ہیں کہ تکثیر عبادت سے انسان کا سوتے خلق قوی ہو جاتا ہے و جب انکی وہی بیجو مذکور ہوئی کہ ان حضرات کو حق تعالیٰ سے ایک ربط خاص اور اس کی عبادت و اطاعت سے انس پیدا ہو جاتا ہے اور غیر اللہ کا تعلق اپنے معاملہ میں مغل معلوم ہوتا ہے اس لئے یہ حضرات مخلوق سے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں اور کبھی ان سے الحجہ جاتے ہیں۔ اب لوگ بجاتے اس کے کہ ان کو اس میں معذور سمجھیں یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ یہ بدخلق ہیں اب واقع میں چاہے ایسا ہو یا نہ ہو بہر حال اس کا ظاہر تو قابل اعتراض ہے ہی۔ اس لئے کہ اخلاق نبوی کے خلاف ہے

باقی اس کا منشاء ان لوگوں کا تعلیمات شریعہ سے جہل اور بلاشبہ یہ لوگ ناقص ہیں
کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی حق پورا پورا ادا کیا جائے اور مخلوق کے حقوق
بھی۔ گویا ایک ہاتھ میں اگر سندانِ عشق ہو تو دوسرے ہاتھ میں شریعت کا جام بھی رکھنا
ضروری ہے مگر ان دونوں کے ساتھ کھیلنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔
برکف جامِ شریعت برکف سندانِ عشق

ہر ہوسنا کے نہ داند جام و سندان باختن
غرض اس سے تو انکار نہیں کہ تصوف میں کامل درجہ یہی ہے کہ شریعت کی
بھی پوری پوری رعایت کی جائے۔ اب اگر کسی سے اس کے علم کی کمی کی وجہ
سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ سے طریق ہی کی مذمت اور مطلقاً اس
کا انکار کرنا تو صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ شکل تو دوسری جگہ بھی پیش آتی ہے
مثلاً دیکھئے اسلام ایک دین ہے اس کے ماننے والے بہت سے لوگ
ہیں لیکن کیا سب لوگ برابر کے درجے کے ہیں ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے
اگر بہت سے لوگ کامل موجود ہیں تو ایک جماعت ناقص العمل بھی پائی جاتی
ہے تو کیا اس کے فسق اور بد عملی کی وجہ سے اسلام پر طعن کیا جاسکتا ہے؟
اس کا سرے سے انکار کر دینا ہی صحیح ہے؟ اسی طرح ایک مدرسہ میں بہت سے
طلباء پڑھتے ہیں مدرسین ان کو پڑھاتے ہیں لیکن کیا سب ایک ہی استعداد
کے نکلتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بہت سے عالم و فاضل ہوتے ہیں تو بہت سے
ناقص الاستعداد اور جاہل رہ جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کے
نقص و جہل کی وجہ سے کیا ان اساتذہ کی تعلیم پر اعتراض کیا جاسکتا ہے؟
لہذا جب ایک استاذ کے تمام شاگردوں کا برابر ہونا ضروری نہیں اور کسی شیخ
کے تمام مریدین کا یکساں ہونا لازم نہیں اور اس کی وجہ سے ان حضرات کے فضل

و کمال میں کوئی فرق نہیں آتا اسی طرح تصوف کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک طریق و مسلک ہے جس کا مقصود تو شریعت ہی پر عمل کرنا ہے اور ظاہری و باطنی کمال کے ساتھ انسان کو متصف کر دینا ہے لہذا جو طالب صادق مخلص اور موفق من اللہ ہوتا ہے وہ تو صحیح راستہ پکڑ لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے اور جو لوگ اس درجہ کے نہیں ہوتے وہ اپنی راہ کچھ کھوٹی ہی کر لیتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشائخ اپنے کو دھن دیتے ہیں لیکن ان کے پاس آنے جانے والے پورا خلوص نہیں اختیار کرتے تو اس میں مشائخ کا یا تصوف کا کیا قصور ہے۔

طریق صوفیہ و فقہاء کا منتہی ایک ہے | حاصل کلام یہ کہ حقیقی تصوف شرع

کے مراعہ نہیں ہے جیسا کہ حضرت رفاعی فرماتے ہیں کہ۔
 ”بزرگو صوفیہ کے طریق کا منتہی وہی ہے جو فقہاء کے طریق کا منتہی ہے اور فقہاء کے طریق کا منتہی وہی ہے جو صوفیہ کے طریق کا منتہا ہے جن گھاٹیوں میں بھیس کر فقہاء مقصود کی طلب سے رہ جاتے ہیں انہیں گھاٹیوں میں صوفیہ بھی اپنے سلوک میں مبتلا ہوتے ہیں دونوں کو مقصود سے روکنے والی ایک ہی چیز ہے یعنی غرض نفسانی اور حب دنیا و حب جاہ اور دونوں کو مقصود تک پہنچانے والی بھی ایک ہی چیز ہے یعنی اخلاص اور ماسوائے حق سے منہ پھیر لینا طریقت عین شریعت ہے اور شریعت عین طریقت ہے دونوں میں صرف لفظی فرق ہے اہل اور مقصود اور نتیجہ دونوں کا ایک ہے“ (البنیان المشید ص ۱۵۸)
 یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام نے ہر زمانہ میں علمائے ربانی کا احترام کیا ہے اور یہ سمجھ کر کہ جس طرح ہماری جماعت کے بہت سے لوگوں سے جو علوم شرعیہ پر حاوی نہیں تھے کچھ لغزشیں ہو گئی ہیں اسی طرح جماعت علماء بھی چونکہ

ہمارے حالات اور مقامات سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکی اس لئے انہوں نے بعض باتوں کو خلاف شرع سمجھتے ہوئے ہماری تکفیر تک کر دی تو ہم بھی ان کو اس میں معذور سمجھتے ہیں اور ان کے لئے ان کے اس فعل پر اجرت نام کا حکم لگاتے ہیں۔ چنانچہ امام الصوفیہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات میں فرماتے ہیں

وقد وقع لنا التكفير مع

علماء عصرنا ونحن نعدّهم
في ذلك لانه ما قام عندهم
دليل على صدق كل واحد
من هذه الطائفة وهم
مخاطبون بغلبة الظن
ومما اعتذروا به قولهم
لو صدقت القوم في كل ما
يدعون له لدخل الخلل في
الشرعية فلذلك سددنا
الباب

ہمارے علماء عصر کے ساتھ واقعہ تکفیر کا پیش آیا (یعنی لوگوں نے ہماری تکفیر کی، اور ہم ان کو اس باب میں معذور قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اس جماعت (صوفیہ) میں سے ہر فرد واحد کے صادق ہونے کی کوئی دلیل قائم نہیں ہوتی (تو وہ ہر ایک کو صادق کیسے سمجھ لیں) اور ان کو (شرعیّت) یہی خطاب ہے کہ غلبہ ظن پر عمل کریں (اور ان کو غلبہ ظن اسی کا ہوا) اور منجملہ ان کے عذروں کے ان کا یہ مقولہ ہے کہ اگر ہم اس جماعت کی تمام دعویوں میں تصدیق کرنے لگیں تو شرعیّت میں خلل واقع ہو جائے اس لئے ہم نے سد باب کر دیا۔

قال الشيخ محي الدين ونعم
ما فعاوه ونحن نسلم لهم

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام خوب کیا اور ہم اس کو ان کے لئے مسلم

ذٰلِكَ وَنَصُوهُمْ فِيْهِ و
نَحْكُمُ لَهُمْ بِالْاِجْرِ الْتَامَ عَلٰى
ذٰلِكَ وَلٰكِنْ اِذَا لَمْ يَقْطَعُوْا
بِاَنْ ذٰلِكَ الْوَلٰى مَنْحَطٰى
فِيْ مَخَالَفَتِهِمْ فَاَنْ قَطَعُوْا
بِخَطَاۤءَ فَلَا عِذْرَ لَهُمْ فَاَنْ
اَقْلَ الْاَحْوَالِ اَنْ يَنْزِلُوْا
الْاَوْلِيَاءَ الْمَذْكُوْرِيْنَ مِنْزِلَةً
اَهْلَ الْكِتَابِ لَا يَصْدُقُوْنَهُمْ
وَلَا يَكُنْ يَوْزُهُمْ - ا هـ

(التبنيه الطريبي مقام)

مسلم رکھتے ہیں اور اس میں ان کی
تصویب کرتے ہیں اور اس میں ان
کے لئے اجر کامل کا حکم کرتے ہیں لیکن
اسی وقت تک کہ وہ علماء اس بات کا
قطعی حکم نہ کریں کہ یہ ولی ان کے خلاف
کرنے میں خطا وار ہے (کیونکہ ان کے
خلاف کرنے سے کسی نص قطعی کا خلاف
لازم نہیں آتا جس پر قطعی حکم خطا کا کیا
جاسکے اور اگر اس کی خطا کا قطعی حکم
کریں تو پھر ان کے پاس (اس کا) کوئی
عذر نہیں کہ ظن کی مخالفت میں حکم
قطعی کر دیا، کیونکہ ادنیٰ حالت یہ ہے
کہ اولیاء مذکورین کو اہل کتاب ہی کے
درجہ میں رکھیں کہ نہ ان کی تصدیق کریں
نہ تکذیب کریں (جیسا کہ حدیث میں
آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اوپر جو تکفیر
میں معذور قرار دیا ہے اس سے بھی
مراد تکفیر ظنی ہے نہ کہ تکفیر قطعی)

اب دیکھتے کہ اس سے زیادہ شریعت اور ہر شریعت کا کیا عظمت
ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ تو ان کی تکفیر کر رہے ہیں اور یہ حضرات ان کو معذور بلکہ
ماجور قرار دیتے ہیں اور ان کے فتویٰ کو تسلیم اور ان کے فعل کی تصویب فرماتے

ہیں۔ محض اس وجہ سے کہ منشاء ان کے اس حکم کا شریعت کی حفاظت تھی۔
 اتباع شریعت اور اہتمام سنت میں ان حضرات کے واقعات بیشمار ہیں
 ہم یہاں چند واقعات بیان کرتے ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ
 شریعت کا اہتمام یہ حضرات کس قدر فرماتے تھے۔

اتباع شریعت کے واقعات | را، دلیل العارفین میں خواجہ قطب

الدین بختیار کا کی جگہ کے حوالہ سے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ کا مرقوم نقل کیا
 گیا ہے۔

فرمایا کہ ایک وقت ہم اور خواجہ اجل بیٹھے تھے نماز مغرب کا وقت تھا خواجہ
 تازہ وضو کرتے تھے کہ انگلیوں میں خلال کرنا ان سے سہواً فراموش ہو گیا
 ہاتھ غیبی نے آواز دی اور ان کے کان مبارک میں کہا کہ اے اجل ہمارے
 رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کی امت سے
 کہلاتے ہو ان کی سنت کو تم نے ترک کیا۔ اس کے بعد خواجہ اجل نے قسم کھائی
 کہ جس دن سے میں نے ندامتی موت کے وقت تک کوئی سنت رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے متروک نہ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک
 وقت خواجہ اجل کو بے حد متروک دیکھا۔ پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا کہ جس
 روز سے انگلیوں کا خلال مجھ سے فوت ہوا ہے مجھ کو حیرت ہے کہ کل کے
 روز قیامت میں یہ منہ خواجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکر دکھلاؤنگا
 (السنۃ الجلیہ ص ۱۱)

ف۔ دیکھئے خلال کے ترک پر اور وہ بھی سہواً بھروسہ سنت مؤکدہ بھی
 نہیں صرف مستحب۔ تو کس قدر قلق ہوا ہے۔ کیا یہ حضرات شریعت کے

احکام کے تارک ہو سکتے ہیں؟

حضرت نظام الدین اولیاء رافت القلوب میں حضرت خواجہ بابا (۲) فرید الدین گنج شکر رحمہ کا ملفوظ نقل کرتے ہیں کہ پھر شیخ الاسلام دعا گو کی طرف منہ کیا اور فرمایا کہ اس راہ میں اصل دل کی حضوری ہے اور دل کی حضوری اس وقت میسر ہوگی جبکہ حرام لقمہ سے بچیکا اور اہل دنیا کی صحبت سے پرہیز کرے گا (ص ۱۹)

ف۔ دیکھتے کھاتے پینے میں اور صحبت نیک میں بھی پابندی شریعت کی کس قدر تاکید ہے نیز فرماتے ہیں کہ جو مرید یا شیخ قانون مذہب اہل سنت والجماعت پر نہ ہوگا اور اس کی کیفیت و حالت و حکایت موافق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نہ ہوگی وہ اس معنی میں راہزن ہے۔

ف۔ کس قدر تصریح کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے مذہب کے اتباع کی تاکید ہے جس سے تمام بدعات کا قلع قمع ہوتا ہے دیکھئے ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ ان حضرات کو شریعت کا کس قدر اہتمام تھا۔ ایک واقعہ اور سنئے۔

ایک بزرگ کتابا لے ہوئے تھے کوئی عالم صاحب ان کے یہاں تشریف لے گئے انہوں نے کہا کہ حضرت حدیث شریف میں کتابا لے کی ممانعت آئی ہے یہ آتا ہے کہ جس گھر میں کتابا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ حالانکہ حدیث شریف میں استثناء بھی آیا ہے یعنی حراست کے لئے یا شکار وغیرہ کے لئے کتابا لے جاتا ہے۔ بہر حال ان عالم کی زبانی ان بزرگ نے جو نہی یہ سنا۔ کہتے کو مخاطب کہہ کے کہا کہ بھئی تم یہاں سے چلے جاؤ، مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ بنی صاحب نے کتابا

پالنے کو منع فرمایا ہے یہ سنا تھا کہ کتا اٹھا اور ایک طرف کو چل دیا پھر اس کے بعد کسی نے ان بزرگ کے یہاں اس کو نہیں دیکھا معلوم نہیں کہ کہیں جا کر مر گیا یا کسی دوسرے شہر ہی چلا گیا۔ بہر حال ان بزرگ کا یہ عمل اور ان کی صحبت اور محبت کی وجہ سے کتنے پر یہ اثر قابلِ عبرت ہے۔

اسی طرح سے انوار العارفین میں خواجہ معین الدین چشتیؒ کے حالات (۴) میں ہے کہ حضرت خواجہ کا حال کبھی جمال کا ہوتا تھا اور کبھی جلال کا چنانچہ جب جمال کا غلبہ ہوتا تو اس میں اس قدر مستغرق ہوجاتے کہ اس دنیا و مافیہا سے بالکل ہی بے خبر ہوجاتے۔ پس جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت خواجہ قطبؒ اور قاضی حمید الدین ناگوریؒ حضرت اقدسؒ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر باواز بلند الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہتے حضرت کو کچھ خبر نہ ہوتی دوبارہ حضرت خواجہؒ کے کان میں الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہتے اس پر بھی ہوش نہ آتا پھر یہ دونوں خدام حضرتؒ کا کاندھا مبارک ہلاتے تب آنکھ کھولتے اور فرماتے سبحان اللہ شریعت محمدی سے چارہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ کہاں سے کہاں لے آئے یہ فرما کر وضو کرتے اور نماز ادا کرتے۔

ف۔ دیکھئے ایسی مغلوبیت کی حالت میں بھی احکامِ شرعیہ میں کوتاہی نہیں کی! سبحان اللہ!

اسی طرح سے حضرت شیخ جلال الدین پانی پتیؒ کے حالات میں (۵) لکھا ہے کہ ایک بار سکھ کے عالم میں ان کی زبان سے بعض الفاظ سلیات کے نکلے جب صحو کے عالم میں آئے تو خادموں نے عرض کیا کہ زبان مبارک سے شریعت کے خلاف ایسی ایسی باتیں نکلی ہیں فرمایا کہ خدا

کی پناہ میں تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا۔ اس کا کفارہ دینا چاہئے چنانچہ جاڑوں کی ٹھنڈی ہوا تھی آدھی رات کے وقت دریائے سندھ کے کنارہ پر تشریف لے جاتے تھے اور برف کو توڑ کر جو پانی پر جما ہوتا تھا گلے تک پانی کے اندر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر دوسرے کو ران پر رکھ کر یہ ذکر کرتے تھے کہ ”دین محمد قائم دائم۔ دین محمد قائم دائم۔ جاڑے کی شدت سے تمام بدن چھٹ کر خون بہتا تھا مگر صبح کے وقت پھر غسل کر کے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ چھ ماہ تک اس مجاہدہ میں رہے حتیٰ کہ حق تعالیٰ نے تسکین بخشی یہ ان بزرگ کا غلیہ حال ہے جو قابل اتباع نہیں ہے تاثر سبحان اللہ! کس قدر شریعت کا پاس ادب تھا۔ عظمت شرع کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت دیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح سے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ (۱۶) کے مکتوبات میں ہے کہ شیخ الاسلام شیخ فتح اودھی ”تین روز متواتر سماع میں مشغول رہے اور پانچوں وقت نمازیں ادا کرتے رہے تین دن کے بعد جب سکون ہوا تو احباب نے عرض کیا کہ تین دن گزرے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ نماز ادا ہوئی۔ عرض کیا ادا ہوئی اس کے بعد شیخ محمد عیسیٰ جو حضرت کے خلیفہ تھے ان کے پاس یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لئے بھیجا کہ یہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟ شیخ محمد عیسیٰ نے جواب میں لکھا کہ حقیقت میں نماز تو وہی ہوئی جو حضرت مخدوم نے (اس حالت میں) ادا کی لیکن شریعت کی رعایت کی وجہ سے دوبارہ پڑھ لیں۔ دیکھا آپ نے ان حضرات کو شریعت کا کس قدر لحاظ تھا۔ حضرت شیخ کا یہ حال اور ان عالم کا یہ فتویٰ عظیم المثال ہے۔

اسی طرح سیرت الاقطاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ شیخ شرف
 الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے لب کے بال بہت بڑھ گئے تھے
 مگر کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ ان کو کاٹ دے۔ قاضی ضیاء الدین
 سنائی قدس سرہ چونکہ شریعت کا جوش دل میں رکھتے تھے ایک ہاتھ
 میں قینچی لی اور دوسرے ہاتھ سے ان کی ریش مبارک پکڑ کر ان کے لب
 بال کاٹ دیئے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد سے حضرت شیخ ہمیشہ
 اپنی داڑھی کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ایک بار شریعت محمدی
 کی راہ میں پکڑی گئی ہے (اس لئے قابل قدر ہو گئی ہے)
 سبحان اللہ! ان حضرات کو شریعت محمدی کے ساتھ کس درجہ شغف
 و تعلق تھا کہ جو چیز ان کی جانب منسوب ہو جاتی اس کا بھی یہ حضرات اس
 درجہ احترام فرماتے چنانچہ ان کا حال ہی یہ تھا کہ سہ
 نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است۔ افتخار بپاتے خود کہ بکویت رسیدہ است
 ہر دم ہزار بوسہ زخم دست خویش را۔ کو دامن گرفتہ لبس و کم کشیدہ است
 اس نوع کے صداہا واقعات ہیں جن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
 ان حضرات کے قلوب میں شریعت کی عظمت علماء ظاہر سے کسی طرح کم نہ
 تھی اور یہ لوگ عمل بالشرع میں ان سے بھی بڑھے ہوئے ثابت ہوئے اس
 لئے کہ صاحب دل ہوتے تھے اور ان کے قلوب اخلاص سے معمور ہوتے
 تھے۔ اس جگہ ہم بس انہیں چند واقعات کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔
 آخر میں ایک ضروری بات اور بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ اوپر جو مشایخ
 کے واقعات اتباع سنت کے سلسلے میں بیان کئے گئے ہیں تو مشایخ
 محققین میں سے زیادہ تر تعداد ایسے ہی لوگوں کی رہی ہے باقی کوئی کوئی

بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے عام احوال میں تو صادق ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان سے کوئی ایسا قول یا فعل بھی صادر ہو گیا ہے جس کو شریعت پر مطابق کرنا مشکل ہوا ہے بلکہ بعض تو نصوص شرعیہ کے صریح منہ اجماع معلوم ہوتے ہیں۔

مثلاً دہلی کے کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا روزے سے تھے کسی بڑھیا نے شربت کا پیالہ پیش کیا لے کر پی گئے اور یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے سامٹھ روزے کفائے کے رکھنے چھ آسان معلوم ہوتے لیکن اس کی دشمنی گوارہ نہیں ہوئی۔ یہاں بھی اشکال ہوتا ہے کہ مخلوق کی دل شکنی کا تو خیال آیا لیکن حق تعالیٰ کی حکم شکنی کی شناعیت نظروں سے اوجھل رہی یہ کب جائز تھا۔

غرض اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جن سے عدم احترام شرع معلوم ہوتا ہے تو اس کے متعلق کلی جواب یہ عرض کرتا ہوں کہ مسلمان اس کا مکلف ہے کہ اپنے اقوال و افعال و احوال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدا کرے اور ان سب کو شریعت پر پیش کرے کہ ان کو شریعت کے مطابق کرے۔ شریعت کی نص خواہ اللہ تعالیٰ کی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پر مقدم ہے۔ حضرات مجتہدین فرماتے ہیں کہ اترکوا قولی بخیر الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں میرے قول کو چھوڑ دو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام العشاق لیطوی ولا یروی یعنی اہل محبت اور مغلوب الحال بزرگوں کی باتیں انہیں کے لئے تہ کر کے رکھ دی جاتیں گی ان کی روایت اور

اشاعت نہیں کی جائے گی۔

پس جواب کا حاصل یہ ہوا کہ عشاق کے حال کو ان کے لئے مسلم رکھا جائے گا اور معذور قرار دیا جائے گا بشرطیکہ دلیل سے ان کا صدق معلوم ہو۔ ایسے حضرات کا اتباع نہ کیا جائے گا۔ اتباع نصوص ہی کا کیا جائے گا۔ ورنہ دین میں بڑا رخنہ پیدا ہو جائے گا۔ بلکہ اسی اصول کے پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ایک بڑا رخنہ پیدا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ منہ اور اس میں شک نہیں کہ جامع شریعت و طریقت ہوتا ہے مشکل کام اور ایک اعلیٰ اور رفیع مقام ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔

برکتِ جامِ شریعت برکتِ سندانِ عشق
ہر ہوسنکے تداوند جام و سندانِ باختم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

نَسِيتُ صُوفِيَّ

فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب ”القول

الجمیل“ میں لکھا ہے کہ:-

ثم لصاحب المداومة
على السكينة احوال فرجة
تنوبه مرة ومرة
فليغتنمها السالك وليعلم
انها علامات قبول الطاعة
وتأثيرها في صميم النفس
وسويداء القلب .

جاننا چاہئے کہ سکینہ پر مداومت کرنے
والے کے حالات رفیعہ ہوتے ہیں جو
نوبت بہ نوبت اس کو ملتے ہیں لہذا
سائل کو چاہئے کہ اپنے ان حالات
رفیعہ کو غنیمت جانے اور یہ سمجھے کہ یہ
حالات اس کی طاعات کے عند اللہ
مقبول ہونے اور ان کے باطن نفس
میں اثر کرنے کی علامات ہیں

(شفاء العلیل ص ۹۵)

اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ سکینہ کسے کہتے ہیں؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہ سکینہ
کو جانتے ہیں اور نہ صاحب سکینہ کو پہچانتے ہیں اور نہ احوال رفیعہ کسے واقف
ہیں اور یہ اس لئے کہ آج اس طریق کو لوگوں نے بدنی سمجھ رکھا ہے یعنی یہ

سمجھتے ہیں کہ کسی کو پا جاؤ تو بس اس کے بدن پر گرو اسی سے کامیاب ہو جاؤ گے باقی اس میں کسی چیز کے جاننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں اس بات کو اکثر کہا کرتا ہوں اس لئے کہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے طریق کے علم و عمل کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور لطف یہ ہے کہ پیری و مریدی باقی ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کیونکہ مرید تو اسے کہتے ہیں جو اپنی رائے اور ارادہ کو فناء کر کے کسی کامل و مکمل شیخ سے اس لئے تعلق قائم کرے کہ وہ اس کو اس کی رعونت نفس (انانیت) سے نکال کر اللہ تعالیٰ کا عارف بنائے اور شیخ کے متعلق ابن عربی اپنے زمانہ کا حال لکھتے ہیں کہ :-

زمانہ لمیے چوڑے چھوٹے دعووں سے
بھرا ہوا ہے نہ کوئی مرید ہی صادق
اور سلوک میں ثابت قدم نظر آتا ہے
اور نہ کوئی شیخ ہی محقق نظر پڑتا
ہے جو کہ مرید کی خیر خواہی کرے اور
اس کو نفس کی رعونت اور خود رانی
سے نکالے اور طریق حق اس کے
سامنے ظاہر کرے (چنانچہ جب کوئی
شیخ کامل نہیں رہ جاتا تو پھر مرید
ہی شیخ تخت اور بڑائی کا مدعی ہو جاتا
ہے اور یہ سب خبط و تلبیس ہے

ان الزمان مشحون
بالدعوى الكاذبة العريضة
فلا مرید صادق ثابت
القدم في سلوكه ولا
شيخ محقق ينصحه
فيخرج من رعونة نفسه
واعجابه برأيه ويعرپ له
عن طريق الحق فالمرید
يدعى الشيخوخة والرياسة
وهذا كله تخبط و
تلبیس :

(آداب الشیخ والمرید ص ۱)

لہذا شیخ محقق جب اس زمانہ میں نایاب تھا تو اب ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں جو کہ پہلے زمانہ سے یقیناً اچھا نہیں ہے شیخ کامل کے وجود کا کیا حال ہوگا پھر جب شیخ کا وجود ہی نہیں ہوگا تو مرید کہاں سے آجائیں گے۔ اسی کو کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں پیر بہت ہیں اور مرید کا پتہ نہیں یالوں کہہ دیجئے کہ مرید تو بہت ہیں اور پیر کا پتہ نہیں۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے۔

اصل یہ ہے کہ طریق سے جہالت اور دین سے عدم مناسبت (بے مناسبتی) کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس کی بھی خبر نہیں کہ طریق میں مقصود کیا ہے اور کون کون سی چیزیں غیر مقصود ہیں۔ اس نہ جاننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے مقصود کو تو چھوڑ ہی دیا اور غیر مقصود کو مقصود بنا لیا۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیخ اور پیر جو کہ وسیلہ اور ذریعہ تھا اس کو مقصود سمجھ لیا گیا اور اس کے بدنی قرب کو کافی سمجھا گیا اور اللہ تعالیٰ سے صحیح نسبت اور شیخ جس نور اور دولت کا حامل ہوتا ہے اس کی جانب اصلاً توجہ نہیں رہی۔

طریق کا مقصد اور اس کا منتہا کیا ہے۔ نیز یہ کہ اس مقصد کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے متعلق حضرت شاہ صاحبؒ نے اسی کتاب میں نہایت عمدہ کلام فرمایا ہے اسی سے آپ کو سکینت کی تعریف بھی معلوم ہو جائے گی جس کا ذکر میں نے ابتداء میں کیا ہے اس لئے پہلے حضرت شاہ صاحب رحمہ کی عبارت نقل کرتا ہوں اس کے بعد اس کی مزید توضیح کروں گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ :-

مرجع الطرق کلہا الی	تمام مشائخ کے طرق کا مرجع یعنی
تحصیل ہیئۃ نفسانیۃ	مقصد منتہی اور حاصل ایک ہیئت
تسمی عند ہم	نفسانی کی تحصیل ہے جس کو صوفیہ

بالنسبة لانها انتساب ارتباط
بالله عز وجل وبالسكينة
وبالنور وحققتها كيفية
حالة في نفس الناطقة
من باب التشبيه بالمليكة
او التطلع الى الجبروت -
(القول الجميل)

نسبت کہتے ہیں (یہاں نفسانی
سے مراد شہواتی نہیں ہے جو کہ روحانی
کے مقابلہ میں ہوتا ہے بلکہ نفس سے
مراد یہاں نفس ناطقہ انسانی ہے
پس ہیئت نفسانی کا مطلب یہ ہوا
کہ انسان کے نفس میں حاصل شدہ
ایک کیفیت اور حالت، اس لئے کہ
اس کے ذریعہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کے
ساتھ نسبت اور ارتباط حاصل ہوتا
ہے اسی نسبت کا ایک نام سکینہ ہے
اور اسی کو نور بھی کہا جاتا ہے اور نسبت
کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کیفیت
کا نام ہے جو نفس ناطقہ میں حلول کر جاتی
ہے جس کے سبب نفس کے اندر ایک
ملکی شان پیدا ہو جاتی ہے اور عالم بالا
سے باتیں اخذ کرنے کا ایک ملکہ پیدا ہو جاتا
ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان جب طاعات۔ طہارت اور اذکار وغیرہ
پر مداومت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے نفس میں ایک ایسی کیفیت پیدا
ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنے کا ایک
ملکہ (اسخہ) پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی ملکہ کا نام نسبت، سکینہ اور نور ہے اور حصول

نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کو ادھر توجہ تام ہو گئی اور اس کو حق تعالیٰ سے تعلق ہو گیا ورنہ تو حق تعالیٰ کو تو بندہ سے نسبت ہوتی ہی ہے جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں :-

اتصالے بے تکلیف بے قیاس

ہست رب الناس را با جانِ ناس

یعنی حق تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ ایک ایسا اتصال (یعنی نسبت) حاصل ہے جس کی نہ تو کیفیت کا بیان ہو سکتا ہے اور نہ کسی چیز پر اس کو قیاس کیا جاسکتا ہے لیکن اس نسبت کے حصول کے طریقے الگ الگ ہیں اور نسبت بطور قدر مشترک کے سبھی طرق میں پائی جاتی ہے اور وہ ایک ہی ہے جیسا کہ شفاء العلیل میں ہے کہ :-

”حضور مع اللہ رنگ برنگ ہے جس کسی کو جس قدر تعلق اور محبت

اور کسر نفس کی توفیق ہو گی اسی قدر اس میں ملکہ قویہ حاصل ہوگا

اور نسبتیں بشمار ہیں چنانچہ اشتغالِ قادریہ، حشیتیہ، اور نقشبندیہ

وغیرہ سے غرض اسی نسبت کی تحصیل ہے اور اس پر دوام

و مواظبت اور اس کے اندر استغراق ہے تاکہ نفس میں اس

مواظبت اور توجہ دائمی سے ملکہ راسخ پیدا ہو جائے، ” (تاکہ اس کے

بعد پھر غفلت اور ذہول کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور ملکہ کی وجہ سے

احکام شرعیہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور ملکات سیئہ کا اثر نہیں

ہونے پاتا۔)

آگے حضرت شاہ صاحب بطور دفعِ دخل کے یہ فرماتے ہیں کہ

سلاسلِ اربعہ میں اشتغالِ صوفیہ سے مقصود نسبت کی تحصیل ضرور ہے

لیکن حصول نسبت ان میں منحصر نہیں ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ :-

ولا تظن ان النسبة لا
تحصل الا بهذه الاشغال
بل هذه طريق لتحصيها
من غير حصر فيها وغالب
الرأى عندى ان الصحابة
والتابعين كانوا يحصلون
السكينة بطرق اخرى
فمنها المواظبة على
الصلوات والتسبيحات
فى الخلوة مع المحافظة
على شريطة الخشوع
والحضور ومنها المواظبة
على الطهارة وذكرها ذم
الذات وما اعد الله
للمطيعين له من الثواب
وللعاصين له من العذاب
فيحصل الفكاك عن
الذات الحسية والقلوب
عنها ومنها المواظبة
على تلاوة الكتاب

اور یہ گمان نہ کرنا کہ نسبت مذکورہ
کی تحصیل کا ذریعہ محض یہی اشتغال
صوفیہ ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اشتغال
بھی تحصیل نسبت کا ایک طریقہ ہی ہے
جس طرح سے اس کے اور بھی طریقے
ہیں۔ چنانچہ ظن غالب فقیر کا یہی ہے
کہ صحابہ اور تابعین اس نسبت اور
سکینہ کو دوسرے طریقہ سے حاصل
کیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک طریق اس
کا یہ تھا کہ پابندی کے ساتھ نماز
پڑھتے تھے اور خلوت میں تسبیحات
کا التزام اور اہتمام فرماتے تھے اور
ان تمام امور میں خشوع اور خضوع
اور حضور قلب کا خاص خیال رکھتے تھے
نیز ایک طریقہ تحصیل نسبت کا یہ بھی
تھا کہ (ظاہری و باطنی) طہارت پر
مداومت رکھتے تھے۔ اسی طرح سے
لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت
کا ہمیشہ استحضار رکھتے تھے، نیز اللہ
تعالیٰ نے مطیعین کے لئے جو اجر و ثواب

والتد برفیہ واستماع
کلام المواعظ وما فی
الحدیث من الرقاق
(القول الجمیل)

اور انعام و اکرام تیار کر رکھا ہے اور
نافرانوں کے لئے جو عذاب و شدائد
مہیا کر رکھے ہیں ان سب کو برابر
پیش نظر رکھتے تھے جس کی وجہ سے لذت
حسیہ سے وہ بالکل چھوٹ جاتے تھے
اور ان سب چیزوں نے ان کے قلب
سے عیش و دنیا کا قلع قمع کر دیا تھا۔
اسی طرح سے ایک طریقہ حصول نسبت
کا پابندی کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت
اور اس کے معنی میں غور کرنا اور واعظ
و ناصح کی بات پر کان دھرنا اور صمیم
قلب سے اس کا سننا تھا اسی طرح سے
حدیث شریف کے وہ مضامین جن سے
قلوب میں نرمی پیدا ہو ان کا سننا بھی تھا
دیکھئے شاہ صاحب نے طرق تحصیل نسبت کی یہاں کیسی وضاحت
فرمادی یعنی یہ کہ حضرات صحابہ کرام نسبت کی تحصیل ان ہی تمام چیزوں
فرماتے تھے ورنہ عام طور پر یہ غلط فہمی ہو رہی تھی کہ حصول نسبت کا ذریعہ
صرف مشائخ کے اذکار و مراقبات ہی ہیں حالانکہ وہ بھی ایک طریق ہے
اس میں انحصار نہیں ہے۔

اس سے قبل حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ نہ

والغرض من الاشغال اشغال صوفیہ سے غرض اسی نسبت کی

تحصیل نسبة والمواظبة
عليها والاستغراق فيها
حتى تكتسب النفس منها
ملكة راسخة

تحصیل اور اس پر دوام اور مواظبت
اور اس میں مستغرق رہنا ہے تا آنکہ
نفس اس مواظبت اور مداومت سے
ملکہ راسخہ کسب کر لے۔

اور اس کے بعد آگے چل کر فرماتے ہیں (جہاں ان امور کا ذکر کیا ہے
جن کے ذریعہ حضرات صحابہ و تابعین تحصیل نسبت فرماتے تھے) کہ:-
فبالجملة فصاعدا
یواظبون علی هذه
الاشیاء مدة كثيرة
فتحصل ملكة راسخة
وهيئة نفسانية
فيحافظون عليها
بقية العمر وهذا
المعنى هو المتوارث
عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم
من طريق مشائخنا
لا شك في ذلك و
ان اختلف الالوان
واختلفت طرق تحصيلها
(انقول الجمیل)

حاصل کلام یہ کہ حضرات صحابہ و
تابعین اشیاء مذکورہ (یعنی اعمال
شرعیہ پر) ایک کثرت تک مواظبت
و دوام فرماتے تھے جس کی وجہ سے
ان کے اندر تقرب الی اللہ کا ایک
ملکہ راسخہ اور ہیئت نفسانیہ حاصل
ہو جاتی تھی اسی پر یہ حضرات بقیہ عمر
محافظت فرماتے تھے جس کا اثر یہ ہوتا
تھا کہ کیفاؤہ نسبت اور بڑھتی جاتی
تھی یہی وہ نسبت ہے جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے مشائخ
کے واسطے سے متوارث چلی آرہی ہے
جس میں ذرا بھی شک نہیں۔ اگرچہ
الوان اس کے مختلف و تحصیل کے
طریقے رنگ رنگ ہیں۔

اس میں تصریح ہے کہ سلف ملکہِ راسخہ حاصل کرتے تھے اور بقیہ عمر اس پر مداومت کرتے تھے۔ فقط نماز روزہ، پر بدون اس ملکہ کی تحصیل کے قناعت کئے ہوتے نہ تھے جیسا کہ اب ہے بلکہ جب تک یہ ملکہ ان کو حاصل نہ ہو جاتا اس کی طلب میں گمراہی رہتی تھی اور جب یہ حاصل ہو جاتا تھا تو یہ نہیں کہ ان کو سکون ہو جاتے اور وہ غافل اور سست پڑ جاتے ایسا نہیں تھا بلکہ اپنے امور باطنی میں اور زیادہ مستعد اور چاق و چوبند ہو جاتے تھے۔

مکتب عشق کا دیکھا یہ نہ الا دستور

اس کو چھٹی نہ ملے جس کو سبق یاد ہے

حضرت شاہ صاحبؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تحصیل ملکہِ راسخہ متواتر اور منقول چلا آرہا ہے جس طرح کہ نماز روزہ بلکہ کل دین منقول چلا آرہا ہے اور فرماتے ہیں کہ لا شک فی ذلک پس یہ قطعی اور اجماعی مسئلہ ہوا ہر قرن کا اسی سلسلہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل چلی آرہی ہے اسی طرح سے اخلاق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر چلے آ رہے ہیں یعنی آپ کے اخلاق سے صحابہ متخلق ہوئے اور پھر ان سے تابعین اور پھر ان سے تبع تابعین اسی طرح مسلسل لہذا جس طرح نسبت کی تحصیل ضروری ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے اور بتائے ہوئے اخلاق کے ساتھ اتصاف بھی ضروری ہے اور میں تو اس چیز کو بہت دنوں سے سمجھ چکا ہوں بلکہ کھلی آنکھوں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ اس زمانہ میں دین اور دنیا دونوں کی فلاح حاصل کرنے کے لئے بجز تسننِ لبستہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

اور کوئی صورت نہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر چل کر اور اسے اختیار کر کے آج ہمیں دنیا کی بھی فلاح مل سکتی ہے ورنہ تو اہل دنیا پر فلاح کا دروازہ بند اور عافیت تنگ ہو گئی ہے اور ہوتی جائے گی۔ چنانچہ آج لوگ جو فسادِ منزل بلکہ فسادِ دینیہ کے فتنوں میں مفتون ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کس قدر پریشان ہیں۔ خواص بھی اسی طرح سے پریشان ہیں اور اسبابِ راحت کے موجود ہوتے ہوئے بھی سکون معدوم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خدائی عذاب ہے جو مخلوق پر ان کی بد اعمالیوں کی پاداش میں مسلط کیا گیا ہے لہذا اس عذاب اور ان فتن سے خلاصی کی صورت اور تدبیر اور حضرات کے نزدیک جو ہو اس کو وہ جانیں مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا فساد اور نظامِ عالم کی جملہ خرابیوں کی اصل یہ ہے کہ فلاحِ عالم کے خدائی اصول اور صلاحِ عالم کے نبوی طریق کا رشتہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے اور وہ رشتہ یہی تھا کہ علاوہ دین کے دنیوی امور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنن کے ساتھ سنن کیا جاتا۔ چنانچہ اس کے مخاطب وہی حضرات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایما رکھتے ہیں اور آپ کی تعلیمات میں آپ کی تصدیق کرتے ہیں، یہ نقلاً تو ثابت تھا ہی کیونکہ یہ بھی ان امور میں سے ہے جو متواتر چلے آ رہے ہیں علاوہ ازیں عقلاً بھی، ہم آج اپنے حالات میں اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں نہایت افسوس ہے کہ جو چیز اس درجہ ضروری تھی وہ متروک ہی نہیں بلکہ اس کا انکار ہو رہا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون نماز روزہ باقی ہے اور یہ چیز باقی نہیں خون کے آنسو اس پر بہائے جائیں تو کم ہے کیا فقط نماز روزہ ظاہری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلا آ رہا ہے؟ غشک ہی۔

اس میں یہ برکات نہیں تھے یہ کیا خربطہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ علماء نے اس کی تحصیل کو ضروری نہیں سمجھا اس لئے اس کا علم اور عمل ختم ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضرات صحابہ حسب مراتب سب کے سب اس نسبت کے حامل تھے اور ان کا باہمی تفاضل اور ان کے درجات کا تفاوت اسی نسبت کے تفاوت سے تھا جسے جس قدر زیادہ اور قوی نسبت حاصل ہوتی تھی اسی قدر وہ افضل اور بلند مرتبہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ نماز و روزہ ان کا عمل ظاہر تھا اور یہ نسبت اس کا باطن تھا اور یہ حضرات اس ظاہر و باطن دونوں ہی کے جامع تھے اب صرف ظاہر دین تو کچھ ہے مگر باطن اور روح ختم ہو چکی ہے۔

اور یہ جو فرمایا کہ اس نسبت کے آوان اور طرق مختلف ہوتے ہیں تو اس کے متعلق یہ سمجھئے کہ سلف میں اس نسبت کی تحصیل کا طریق احکام شرعیہ کی پابندی تھی اور خلف میں اشغال وغیرہ اس کے لئے مقرر ہوتے مگر احکام شرعیہ ہر حال میں مقدم رہے۔

یعنی حضرات صحابہ تو اس نسبت کو مواعظ علی الصلوٰۃ و تسبیحات اور مواعظ علی الطہارۃ، مراقبہ موت اور ثواب مطیعین اور عذاب عاصیین کے استحضار وغیرہ سے حاصل کرتے تھے اور بعد کے مشائخ نے لوگوں کی استعداد کو ضعیف پایا اور یہ دیکھا کہ محض ان امور کے کرنے سے اب یہ نسبت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے اشغال و مراقبات کا اضافہ کر دیا۔ اور ان کے ذریعہ نسبت پیدا کرنی چاہی یہ تو طرق کا اختلاف ہوا۔ اور آوان کا اختلاف یہ تھا کہ مثلاً کسی نسبت میں محبت و شوق کا غلبہ ہوا

اور کسی میں خوف کا کسی میں قناعت کا غلبہ رہا اور کسی میں بقاء کا تو بظاہر نسبت کے یہ سب الوان مختلف معلوم ہوتے تھے لیکن ان سب سے ہر ہر سالک کے اندر وہی حالت پیدا کر دی جس کا نام نسبت تھا چنانچہ جس میں محبت اور شوق کا غلبہ ہوا اس نے بھی معصیت کو ترک کیا اور اپنے تمام امور میں حق تعالیٰ کی رضا پیش نظر رکھی اور جس کے اندر خوف کا غلبہ ہوا اس نے بھی معاصی سے نفرت اور طاعت سے رغبت کی، یہی حال اور دوسرے الوان کا بھی ہوا۔ پس اس اختلاف کے باوجود مرجع سب کا واحد ہی رہا یعنی ارتباط باللہ تعالیٰ، جس کی تحصیل سب پر لازم تھی اور ہر شخص پر ضروری تھی ان اشغال کے ذریعے نسبت کی تحصیل اور اس پر مواءت اور اس میں استغراق اس درجہ کہ نفس ملکہ راستہ کا کسب کر لے اس لئے ضروری ٹھہری کہ جب نفس کو ملکہ راستہ حاصل ہو جائے گا تو پھر غفلت اور ذہول کی گنجائش باقی نہ رہ جائیگی اور اسی میں اس کی خیریت بھی ہے۔ کیونکہ اگر ان اشغال کے ذریعے ملکہ حسنہ طیبہ کا کسب نہ کیا گیا جس سے کہ طاعت میں سہولت اور معصیت سے نفرت ہو جائے تو اشغال دنیویہ میں انہماک کے سبب نفس ملکہ خبیثہ ستینہ کسب کر لے گا جس سے نجات ملنی دشوار ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ یہ ظاہری طاعات (یعنی نماز روزہ) بھی اس کو اس سے نہ نکال سکیں گی۔ کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ سب طاعات بھی کرتا رہیگا اور دوسری جانب اس کے نفس میں یہ ملکہ خبیثہ موجود رہیگا جس سے خلاصی آخرت ہی میں ہو سکے گی۔

مذکورہ بالا تفصیل سے نسبت کی توضیح اور اس کی ضرورت آپ کو معلوم ہو گئی، نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسی نسبت کا دوسرا نام سکینہ بھی ہے یہ مشائخ کی اصطلاح ہے باقی علماء ظاہر بھی جو معنی نسبت، سکینہ کے بیان

کرتے ہیں وہ اسی کے قریب قریب ہے چنانچہ صاحب روح المعانی فانزل
اللہ سکینتہ کے تحت لکھتے ہیں کہ وہی الطمانینۃ الّتی یسکن
عندھا القلوب یعنی سکینہ اس اطمینان کا نام ہے جسے پا کر قلوب تسکین
حاصل کریں۔ اور پھر کچھ دور کے بعد باب الاشارة میں لکھتے ہیں کہ

ثم انزل الله سکینتہ
علیٰ رسولہ وعلیٰ المؤمنین
المؤمنین۔ الذیۃ۔
وحانت سکینتہ علیہ
الصلوة والسلام کما قال
بعض العارفين من
مشاهدة الذات و
سکینۃ المؤمنین من
معاینۃ الصفات۔
حق تعالیٰ کے ارشاد ثم انزل الله سکینتہ
علیٰ رسولہ وعلیٰ المؤمنین میں جو
سکینہ آیا ہے اس کے متعلق بعض
عارفین یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا سکینہ آپ کا مشاہدہ ذات
تھا اور مؤمنین کا سکینہ صفات کا
معاینہ تھا یعنی آپ اس حالت میں
حق تعالیٰ کی ذات کے مشاہدہ سے
مثلذات تھے اور مؤمنین اللہ تعالیٰ کی
صفات کا مراقبہ کر کے مطمئن تھے۔

اگے فرماتے ہیں کہ :-

مشائخ کے سکینہ کی تعریف کے بیان میں
مختلف تعبیرات ہیں عنوان مختلف ہیں
لیکن معنی اور معنوں قریب قریب سب
کا ایک ہی ہے چنانچہ ایک قول یہ ہے
کہ سکینہ اس قوت قلبیہ کا نام ہے جس
میں اطمینان کی آمیزش ہو حق تعالیٰ

ولہد فی تعریف السکینۃ
عبارات كثيرة متقاربة
المعنی فقیل ہی استحکام
القلب عند جریات
حکم الرب بنعت
الطمانینۃ لخمود

کے حکم سننے کے وقت اور اس کی
وجہ سے انسان کے بشری تقاضے بالکل
سوخت ہو جائیں اور پردہ غیب سے
جو چیز بھی ظاہر ہو بغیر کسی معارضہ کے او
بدون اپنا اختیار چلاتے ہوئے انسان
اس پر راضی ہو۔

اور ایک قول یہ ہے کہ سکینہ اسے
کہتے ہیں کہ انسان اپنے پورے ہوش و
حواس کے ساتھ حق تعالیٰ کے مشاہد
کی بساط پر فائز ہو اور خالص عبودیت
کی اقامت کے ادب سے متادب ہو
اس طرح پر کہ اس کو ان کی ادائیگی میں
نہ تو کچھ تعب ہو اور نہ کسی حکم سے معارضہ
کی رگ بھڑکے اور ایک قول یہ ہے
کہ سکینہ اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے
خطوط کو قناء کر کے بقاء باللہ حاصل
کر لے۔

اُثار البشریۃ بالکلیۃ
والرضا بالبادی من
الغیب من غیر معارضۃ
واختیار :

وقیل ہی القرار علی
لبساط الشہود ولبشواہد
الصحو والتأدب باقامة
صفاء العبودیۃ من
غیر لحوق مشقۃ و
لا تحریک عرق بمعارضۃ
حکم وقیل ہی المقام
مع اللہ تعالیٰ بقاء
الخطوط :

رُوح المعانی ص ۹۲
ج ۱۰

اور جس طرح سے حضرت شاہ صاحب نے حضرات صحابہ و تابعین کے
سلوک کا طریقہ اور تحصیل نسبت کے طرق اور ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے
اسی طرح سے حضرت مولانا گنگوہی رحمہ نے بھی نسبت احسان کے معنی بیان
کئے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ:-

» ہستی مطلق کو ہر دم خیال میں پرورش کرنا اور بلا کیفیت حاضر موجود
جان کر حیا و شرم کے ساتھ بندۂ مطیع رہنا مقصدِ اصلی ہے اور
یہی احسان ہے اور باقی زوائد «

اسی سلسلہ میں آگے صحابہ و تابعین کا سلوک بیان کرتے ہوئے
فرماتے ہیں کہ :-

» سنو ! کہ سلوک صحابہ و تابعین و تبع تابعین میں تحصیلِ احسان اور
اپنا بندۂ ناچیز بے اختیار ہونا اور من کل الوجوہ محتاج ذاتِ غنی کا اور
حضور اس کر دگار بے نیازِ محسن عباد کا ہونا تھا۔ بندگی در بندگی عجز
در عجز، توکل در توکل۔ ہمت اطاعت، و جان و مال کی بازی فی رضا
المولیٰ اس کا ثمرہ تھا۔ نہ استغراق تھا نہ قناء تھی۔ متاخرین نے
دوسرا راستہ نکالا کہ جس سے ربطِ حادث بالخالق کی کیفیت معلوم
ہو جائے۔ سو بعد مجاہدات معلوم ہوا کہ سب مخلوقات اعلیٰ سے
اخس تک اپنے خالق سے مربوط اور اس کے وجود سے موجود ہیں
بوحادث وجود یا بوحادث شہود علی خلاف بینم۔

پس اس ربط کے شہود کا نام جذب رکھا گیا اور انتہاءِ راہ
جذب اس نسبت کے انکشاف پر ہے پس جذب کے معنی رجوع
المسالک الی حقیقۃ الحقائق و اصل الاشیاء۔ اور اس
میں افتاء اپنا اور اپنے علم انانیت کا کہ دینا مقرر ہوتے۔

اس راہِ جذب کو جو حضرات مشائخ نے طے کیا اس کے بیان
سے زبان عاجز ہے گو یا وہ کمالات اب کا اعتناء ہو گئے جس طرح
سالک مجاہدہ کر کے کوئی مقام طے کرے ہنوز اس کے آثار کے

سوا ان کمالات سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی ان کا توصلہ و ملکہ ملاء
اعلیٰ سے ناشی تھا اب ملاء اسفل سے بھی پوری مناسبت نہیں
مع ہزارہ جذب ہے نہ درگاہ (یعنی جذب طریقی ہے مقصد نہیں)
اس لئے بعد طے راہ جذب کے وہی طریقہ صحابہ کہ عبدیت کا مقام
ہے اختیار کرنا و عبادت و عاجزی کا معاملہ کرنا واجب ہوتا ہے“

(مکتوبات رشیدیہ ص ۲)

حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سلوک
کی جو تفصیل بیان فرمائی بہت خوب ہے اس میں کس کو کلام ہو سکتا ہے۔
بلاشبہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی حال تھا۔ لیکن حضرت نے یہ جو فرمایا کہ
وہاں نہ استغراق تھا نہ فنا تھی تو اس کی کچھ توضیح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ
صحیح ہے کہ جس نوع کا استغراق اور فنا متاخرین کو حاصل ہوا حضرات صحابہ
کافنا، اس قسم کا نہ تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ حضرات فنا
سے عاری تھے ایسا نہیں تھا ان حضرات نے بھی اپنے آپ کو کامل طور پر
فنا کر دیا تھا۔ لیکن ان کے فنا میں سکر نہ تھا کہ بالکل ہی مغلوب الحال اور
مستغرق ہو جاتے بلکہ ان کا فنا صحو کے ساتھ ساتھ تھا۔ پورے فانی اور
پوری طرح باہوش۔ اور بعد کے لوگوں میں یہ جامعیت نہ تھی بلکہ ان کے
فنا میں سکر کا انداز تھا۔ آپ کے سامنے صحابہ کے فنا کی ایک مثال بیان
کرتا ہوں۔

وہ یہ کہ حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کے متبنی تھے ان کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا تھا لیکن مزاج
کی موافقت نہ ہوئی اور حضرت زید نے حضورؐ سے شکایت کی اور کہا کہ

میں ان کو چھوڑنا پڑتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس نے میری خاطر سے اور اللہ اور رسول کے حکم سے تم کو اپنی طبیعت کے خلاف قبول کیا ہے اس لئے اب چھوڑ دینے کو وہ اور اس کے عزیز اپنی دوسری دولت سمجھیں گے اس لئے خدا سے ڈرو اور جہاں تک ہو سکے بناہنگی کو شش کرو لیکن موافقت نہ ہونی تھی نہ ہوتی اور آئے دن جھگڑے اور قضیے پیش آتے رہے اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ جاہلانہ رسم یعنی اپنے لے پالک کی بیوی کے ساتھ نکاح نہ کر سکنا اس کو اپنے پیغمبر کے ذریعہ سے عملی طور سے ہدم کر دے تاکہ مسلمانوں کو آئندہ اس مسئلہ میں کسی قسم کا تو حش باقی نہ رہے اس لئے جب زیدؓ نے ان کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینبؓ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان ہی پر کر دیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا بِكَيْلًا لِّكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجًا فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَابُهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ
وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

یعنی پھر جب زیدؓ کا اس سے جی بھر گیا تو ہم نے آپؐ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بابے میں کچھ تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنا جی بھر چکیں اور خدا کا یہ حکم تو ہونے والا تھا ہی۔ (بیان القرآن ص ۵۱۶)

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپؐ حضرت زینبؓ کے پاس تشریف

لے گئے اور ان کو یہ آیت سنائی اور پھر اس کے بعد ان کا شمار ازواج مطہرات میں ہونے لگا۔

یہ واقعہ صحابہ کرام کے سامنے پیش آیا اور اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا اور اس میں شک نہیں کہ عجیب واقعہ تھا مگر وہ حضرات اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس طرح فنا کر چکے تھے کہ اس کے متعلق زبان سے کچھ کہنا تو درکنار کسی کو خطرہ اور وسوسہ کے درجہ میں بھی کوئی خیال نہیں گذرا۔ اس کی کوئی نظیر غیر صحابی میں تو مل ہی نہیں سکتی اب اس سے بڑھ کر کیا فنا ہوگی کہ اپنی رائے کو اللہ اور رسول ﷺ کی رائے اور ارادہ کے بالکل تابع کر دیا تھا اور فناء سے مراد حضرات مشائخ کی بھی ارادہ ہی کا فنا ہوتا ہے یا رد اہل کا فنا ہوتا ہے چنانچہ یہاں ان دونوں ہی کا بے مثال ثبوت موجود ہے۔

اسی طرح سے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جذب (یعنی نسبت) معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ رجوع السالک الی حقیقۃ الحقائق و اصل الاشیاء اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس میں افناء اپنا اور اپنے علم و انانیت کا کہ دینا مقرر ہوئے۔ نہایت عمدہ بات فرمائی۔ بلاشبہ نسبت میں فناء علم اور فناء ارادہ تو ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلقات سے بھی دل سرد ہو جاتا ہے اور سالک کا مطلوب صرف ذات باری تعالیٰ اور رضائے باری تعالیٰ ہو جاتا ہے اس مضمون کو حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ خلف الرشید حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اپنے مکتوبات میں خوب خوب بیان فرمایا ہے اور اس میں شک نہیں کہ طریق کو سالک کی نگاہوں میں محبوب کر دینے اور اس کی صعوبتوں کو برداشت کرنے اور حق تعالیٰ کی طلب میں سالک کو کھڑا کر دینے کا ان بزرگ کو خاص ملکہ حاصل ہے۔ فنا کے مضمون کو تو اس دلکش عنوان

سے بیان فرماتے ہیں کہ بس انسان کمرہیت کس کرمیدان میں کو دہی پڑے۔
چنانچہ مکتوب لبست دوم مکتوبات جلد سوم میں صوفیائے کرام کے طریق کی
مدح فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ :-

اللہ تعالیٰ بہ جمعیت و عافیت دارد
و بہر حبادہ شریع محمدی علیہ السلام
وسنت احمدی مستقیم و مستقیم
گرداند و از تعلقات دنیا و گرفتاری
ماسوا محروم ساختہ در سرائقات معرفت
و سراپردہ قرب خویش انس و
القت دید۔ این معنی در عالم
اسباب و البتہ لسلوک طریقیہ
صوفیہ عالیہ است این بزرگوار
در محبت حق جل و علا از خود و از
غیر خود گستاخ و در عشق او
از آفاق و انفس گذشتہ
ماسوارا در راہ او در باختہ و پا و
ساختہ اند اگر حاصل دارند اورا
دارند اگر واصل اند با و واصل
اند باطن شاں را بہرچہ انقطاع
از دون او تعالیٰ روئے دادہ است
کہ اگر سالہا یا دماسوا نمایند۔ بیاد

اللہ تعالیٰ تم کو جمعیت خاطر کے ساتھ تعاقب
رکھے اور شریعت محمدی اور سنت احمدی
علیہ السلام پر مستقیم و مستقیم رکھے اور دنیوی
تعلقات سے دور اور ماسوی اللہ کے
علاق سے نفور رکھے اور اپنے قرب و معرفت
کے سراپردہ کے ساتھ انس و محبت بخشے رہے
سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرب خاص جس
کا نام نسبت ہے، یہ چیز اس عالم اسباب
میں حضرات صوفیہ علیہ ہی کے طریق پر
چلنے سے حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ ان
بزرگوں نے حضرت حق جل و علا کی محبت
میں نہ اپنے کو دیکھا اور نہ غیر کو بلکہ سب
یک لخت خالی ہو گئے اور عشق مولیٰ
میں اپنے نفس کو بلکہ سارے ہی جہاں
کو چھوڑ دیا اور ماسوی اللہ کو اللہ کے
راستہ میں خیر یاد کہہ کر خود کو ان کے ساتھ
واصل کر لیا۔ اس طرح سے کہ اب اگر
کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو اسی سے تعلق

شاں نیامید و از انانیت نفس نبوغ
گذشتہ اند کہ عود کلمہ انارہ بر خود
شرک می دارند رجال صدقوا
ما عاہدوا اللہ علیہ و رجال
لا تلہیم تجارتہ ولا بیع
عن ذکر اللہ " خداوند مرا
ازیں قوم بگردان یا از نظارگیان
ایں قوم بگردان کہ قوم دیگر طاقت
ندارم

ہر کس کہ ہوس ایں راہ دارد و تخم
ایں اندیشہ در دل می کارد باید کہ
ہمہ چیز را گذاشتہ صحبت ایں اکابر
اختیار نماید و جاں نثار لوازم طلبکار
کنند و از ہر جا بوسے ازیں دولت
بمشام جاں برسد از پتے آں شود
خوش گفت بود

بعد ازیں مصلحت کار در اں مینم
کہ روم بر در میخانہ و خوش نشینم

مکتوبات ص ۲۸
ج ۳

رہکتے ہیں اور کسی سے واسل ہیں تو اسی سے
واسل ہیں چنانچہ ان حضرات کے باطن
کو ماسوی اللہ سے ایسا انقطاع کلی
ہو جاتا ہے کہ اب اگر ماسوی کو سالہا
سال یاد کریں تب بھی یاد نہ آئے اسی
طرح سے نفس کی انانیت اور عنونت
ایسا نکل جاتے ہیں کہ اب اس کے بعد
لفظ انا کا استعمال بھی ان کو شرک
معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں
نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد پانڈھا تھا اس
کو سچ کر دکھایا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں
تجارت اور بیع اللہ تعالیٰ کے ذکر سے
مشغول نہیں کرتی۔ خداوند تو مجھے بھی
اسی قوم میں سے کرے یا کم از کم ان
کی زیارت کرنے والوں ہی میں سے
بنائے کیونکہ ان دو کے علاوہ تیسری قوم
میں ہونے کی طاقت نہیں رکھتا اب
جو شخص کہ طریق میں داخل ہونے کی
ہوس رکھے اور طلب خدا کے خیال کا بیج
اپنے دل میں بونا چاہے تو اس کو لازم ہے
کہ تمام چیزوں کو ترک کر کے مشایخ طریق

کی صحبت اختیار کرے اور لوازم طلب
کے آگے اپنی جان نثار کر دے اور جس جگہ
سے بھی اس دولت کی خوشبو اس کے
مشام جان میں پہنچے اس کی تحصیل کے
درپے ہو جائے کسی نے خوب کہا ہے
اب اس کے بعد مصلحت کا اس میں
سمجھتا ہوں کہ مے خانہ کے دروازے پر
جا پڑوں اور خوشی خوشی وہیں ایام گزار
دوں - وقیل فی هذا المعنی
مصلحت دیدن آنست کہ یار الہمہ کار
بگذارند و خم طرہ یاری گیرند

ایک دوسرے مقام پر قبض و بسط پر جو کہ سالک کے احوال میں سے ہیں اور
طریق کے ارکان میں سے ہیں کلام کرتے ہوئے نسبت کے متعلق فرماتے ہیں کہ
کبھی اس کا ضعف سالک کے قبض کا سبب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ
گاہ بود کہ این بستگی بجهت ضعف
نسبت باطن باشد و چون نسبت
قوت پیدا نہ کردہ است گاہے ظہور
می کند و گاہے مستور می شود
در حالت بعد صوری و غیبت از مشر
پیش از ملکہ نہ شدن نسبت این
ضعف روتے می دید و علاج

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبض کا منشاء
نسبت باطنی کا ضعف بن جاتا ہے
کیونکہ نسبت جب قوی نہیں ہوتی تو
کبھی اس کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی وہ
مستور ہو جاتی ہے بالخصوص اس حالت
میں جب کہ اپنے شیخ سے صوری اور ظاہری
بعد بھی ہو چنانچہ جب تک نسبت کا رجوع

اں صحبت را ہیراست و توجہ او
تا نسبت قوت پذیرد و ملکہ شود
و بسر حد فناء رسد
در مکتوبات معصومیہ ص ۱۶۲

نہ ہو جائے یعنی وہ ملکہ نہ بن جائے۔
اس سے پہلے شیخ سے جدائی اس قسم
کے ضعف کا سبب بن جاتی ہے یعنی
جب شیخ کی خدمت میں رہیگا تو نسبت
میں قوت محسوس ہوگی اور جدا ہونے
میں اس میں ضعف ہو جائے گا اس کا
علاج رہبر کامل کی صحبت اور اس کی
توجہ ہے تاکہ نسبت قوی ہو کہ ملکہ اسخہ
ہو جائے اور سالک فناء کی حد تک
پہنچ جائے۔

اس کے بعد توجہ شیخ اور صحبت کامل کو مدار کار (یعنی حصول نسبت
اور ذریعہ تقویت نسبت) قرار دے کر اس پر نہایت ہی زور دار کلام کیا ہے
اور یہ بتایا ہے کہ نسبت کسی صاحب نسبت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ
فرماتے ہیں :-

توجہ مرشد در صورت ثانیہ
کہ بواسطہ زلت ظلمت طاری شدہ
یا شد نیز نافع است توجہ پیر کامل
کوہ کوہ ظلمات و کہورت را از ہر
راہ کہ پیداشد یا شد از مرید صادق
بر میار و تطہیر باطن او میفرماید
و در قبض نیز ایں توجہ سودمند است

مرشد کامل کی توجہ دوسری صورت میں
بھی یعنی جبکہ کسی معصیت یا لغزش کے
سبب نسبت میں تاریکی آجائے نافع
ہوتی ہے اس لئے کہ شیخ کامل کی
توجہ ایسی چیز ہے کہ اگر ظلمت و کہورت
کے پہاڑ کے پہاڑ ہر طرف سے
نمودار ہو جائیں تو ان کو بھی مرید صادق

نمودے در بسط می آرد و راه ترقی
را بروے می کشاید۔

سے دفع کر کے اس کے باطن کی تطہیر
کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے شیخ کی توجہ
سالک کے لئے حالت قبض میں بھی
مفید ہے چنانچہ بہت جلد اس میں بسط
پیدا کر کے ترقی کا راستہ اس پر کھول
سکتی ہے۔

و بالجملہ مدار کاہ بر صحت و توجہ است
کہ با محبت و سپرد جمع شود از یک
جانب محبت و سپرد و از جانب دیگر
توجہ۔

حاصل کلام یہ کہ مدار کا روہ صحبت
اور وہ توجہ ہے جو کہ محبت یعنی عقیدت اور
سپردگی کے ساتھ جمع ہو جائے یعنی
سالک کی جانب سے محبت اور حوالگی ہو
اور شیخ کی جانب سے توجہ۔

محبت تنہا بے توجہ را ہر
می تواند کہ نافع شود و ترقی بخشد
اما توجہ محض بے محبت قلیل النفع
است۔

چنانچہ تنہا محبت بدون توجہ شیخ کے
بھی رہبرین سکتی ہے یعنی نافع ہو سکتی
ہے اور ترقی دے سکتی ہے مگر محض
توجہ شیخ بدون محبت طالب کے کچھ زیادہ
نفع بخش نہیں

محبت است کہ معانی خفیہ
پیرا خدیب می نماید و کمالات مخصوصہ
اور انجود می کشد و فنا فی الشیخ بلکہ
فنا فی اللہ پیدا می آرد و چوں از طرفین
صفات مذکورہ پدید آید امید است

یہ محبت ہی کا کرشمہ ہے کہ وہ تنہا
شیخ کی توجہ باطنی کو جذب کر لیتی ہے
اور اس کے مخصوص کمالات کو اپنی
جانب کھینچ لیتی ہے اور فنا فی الشیخ
بلکہ فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر دیتی

کہ راہ ترقی کثادہ شود و بزودی
بمنزل مقصود برسد و در راہ
نماند۔

ص ۱۶۵

ہے اور اگر صفات مذکورہ یعنی محبت و توجہ
جانبین سے ظاہر ہوتی ہیں تو اب حصول
نسبت کے بعد امید قوی ہو جاتی ہے
کہ ترقی کا راستہ کھل جائے اور جلد ہی
منزل مقصود تک رسائی ہو جائے اور
سالک راستہ ہی میں نہ رہ جائے

پھر آگے کچھ دور کے بعد لکھتے ہیں کہ:-

پس باعث توقف سالک
وسد راہ او دریں طریق هیچ
نشد غیر از سستی طالب طالب
صادق کہ در صحبت کامل افتد و شرائط
طلب کہ اکابر قرار دادہ اند بجا آورد
امید است کہ البتہ واصل گردد۔
ر مکتوبات معصومیہ ص ۱۶۶،
پس اس طریق میں سالک کے توقف کا
سبب اور اس کے حق میں مانع اور سد راہ
کوئی اور چیز نہیں ہے بجز سالک کی
سستی کے چنانچہ جو طالب صادق
کسی کامل کی صحبت میں پہنچ جائے
اور وہ تمام شرائط بجالاتے جنہیں اکابر
طریق نے مقرر کیا ہے تو امید ہے کہ ضرور
بالضرور واصل ہو جائے۔

اس میں اس امر پر تنبیہ فرمائی کہ شیخ کامل کو پا کر بھی اگر سالک کامیاب نہیں
ہو رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ خود اس کے اندر کوئی علت اور مانع موجود ہے۔
اور علی العموم وہ مانع طالب کی کاہلی اور سستی اور اس کا شرائط طلب کا نہ بجالانا
ہوتا ہے۔

ایک اور مقام پر سلوک کا مقصور بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-
مقصودانہ سیر سلوک شیخی و مرید گہ فتن سیر سلوک سے مقصود پیر بننا اور مرید بننا

نہیں ہے بلکہ وظائفِ بندگی کا اس
نہدگی است یہ ممانہ عت نفس
طرح سے ادا کرنا ہے کہ نفس کی آمیزش
اور ممانہ عت باقی نہ رہے۔

و نیز مقصود نیستی و گنہامی است
وزوالِ رعوت و انانیت امارہ کہ
اسی طرح سے طریق کا مقصود نیستی اور
گنہامی کی تحصیل اور نفس کی سرکشی
اور خود رانی کو دور کرنا ہے اس لئے
کہ معرفت کا حصول اسی کے ساتھ قائل
ہے اور جب ایسا ہے تو جو شخص ایسے
شخص کی جانب رجوع ہو اور اس سے تعلق
کا اظہار کرے تو اس نے گویا اس کو
حق تعالیٰ کی جانب سے پھیر کر اپنی جانب
مشغول کر لیا اور جو شخص ایسے شخص
کی جانب رجوع نہیں کرتا تو وہ اس کو
حق تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا موقع دیتا
ہے لہذا اس کا شکر گزار ہونا چاہئے

لے اللہ تو باری مخلوق کو مجھ سے برگشتہ
کر دے۔ ایسا کہ وہ میری جانب رخ ہی
نہ کریں اس طرح سے مجھے تمام دنیا والوں
سے یکسو فرمادے۔ اور میرے دل کو ہر طرف
سے پھیر دے۔ اور اپنے عشق میں مجھے
یکسو اور ہمہ تن متوجہ فرمادے۔

یارب ہمہ خلق را بمن بد خو کن
وا از جملہ جہانیاں مرا یک سو کن
روئے دل من صرف کنی از ہر جیتے
در عشق تو خودم یکجہت و یک بد کن

رکثوباتِ معصومیہ ص ۶۸

اس مکتوب میں حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ نے اس امر پر تنبیہ فرمائی ہے کہ سیر و سلوک کا مقصود یہ نہیں ہے کہ سالک بس پیری مریدی کرنے لگے اور اسی کو سلوک کا منتہی سمجھ لے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نفس کی منازعت و انانیت کو ترک کر کے وظائف بندگی کو ادا کرے اور حقوق عبودیت کو بغیر مشارکت نفس کے انجام دے۔ چونکہ وظائف بندگی و عبودیت کا ذکر آگیا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کچھ وضاحت کی جائے تو اس کے شیخ ابوسعید کا کلام نقل کیا جاتا ہے و هو هذا۔

شیخ ابوسعید فرمودہ کہ سمعت
الشیخ ابا الفضل محمد
بن الحسن شیخ وقتہ النعمانی
لا یدکر والمستقبل لا ینتظر
وما فی الوقت یعتبر وهذا
صفة العبودیة ثم قال
حقیقة العبودیة شان
الافتقار الی اللہ تعالیٰ وهذا
من اصل العبودیة وحسن
القدوة برسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم وهو الذی لیس
فی النفس نصیب ولا
راحة۔

حضرت شیخ ابوسعید نے فرمایا کہ میں
نے شیخ ابوالفضل محمد بن حسن سے سنا جو کہ اپنے
وقت کے شیخ تھے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ
گزرے ہوئے کو یاد نہ کرنا چاہئے اور آئندہ
کا انتظار نہ کرنا چاہئے بس موجودہ حال کا
اعتبار کرنا چاہئے اور اس کو غنیمت
سمجھنا چاہئے اور یہی عبودیت کی صفت
ہے پھر یہ فرمایا کہ عبودیت کی حقیقت دو
چیزیں ہیں ایک تو افتقار الی اللہ تعالیٰ ہے
اور یہی اصل بندگی اور اس کا اہم جز ہے
اور دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی اتباع کرنا نہایت حسن و خوبی
کے ساتھ (یعنی اس سے مقصود امتثال اور
فرمانبرداری ہو) نفس کا حفظ اور اس کی

راحت مطلوب نہ ہو۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھئے کہ ہر شے کی ایک صفت ہوتی ہے اور اس کی ایک حقیقت اور ماہیت ہوتی ہے۔ صفت ایک خارجی چیز ہوتی ہے اور وہ چیز اسی صفت سے پہچانی جاتی ہے۔ صفت ذات سے منفک ہوتی ہے اور حقیقت عین شے ہوتی ہے جو کبھی منفک نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ ذاتیات کا ذات سے انفکاک محال ہوتا ہے جب یہ بات سمجھیں آگئی تو اب سنتے کہ عبودیت کی صفت یہ ہے کہ عید ماضی و مستقبل سے قطع نظر کہہ کے مافی الوقت کا وظیفہ خواہ وہ جوارج سے متعلق ہو یا قلب سے، ادا کرتا ہے۔ یعنی عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق، غرضیکہ جملہ طاعات میں سے جس کا وقت آئے اس کو فوراً ادا کر لے۔ اگر کبھی کہیں لغزش ہو جائے فوراً توبہ کر لے۔ اسی کو کہا گیا ہے صوفی ابن الوقت باشد اے رفیق نیست فردا گفتنش شرط طریق

اس کی مزید وضاحت اس عبارت سے ہوتی ہے کہ۔

حالات کی چار قسمیں ہیں نعمت، مصیبت، طاعت، معصیت، اس لئے کہ بندہ ان چار حالتوں میں سے کسی نہ کسی حال میں ضرور ہوگا۔ یا تو نعمت میں ہوگا یا مصیبت میں، یا عبادت میں یا معصیت اور ان چاروں حالتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اوقات کہلاتے ہیں۔ نعمت کا حق شکر، مصیبت کا حق صبر، عبادت و طاعت کا حق اللہ تعالیٰ کے فضل کا مشاہدہ، اور معصیت میں توبہ و استغفار و ندامت، پس کوئی وقت ایسا نہ نکلے گا کہ اس میں بندہ کے ذمہ حق نہ ہو، تو اگر یہ حقوق قضا ہو جاویں تو ان کی قضا ممکن نہیں ہے اس لئے کہ قضا کی حقیقت تو یہ ہے کہ عبادت کا جو اصلی وقت ہے وہ فوت ہو گیا ہے اب ہم اپنے پاس سے وقت خرچ کر کے اس عبادت کو ادا کریں اور یہاں یہ صوبہ

مکن نہیں اس لئے کہ جس وقت کو تم نے ان حقوق کی قضاء کے لئے تجویز کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حق جدید اور امر محکم یعنی عبادت لازم ہے۔ اس لئے کہ اس وقت میں بھی چار حالتوں میں سے کوئی حالت ہوگی اور حقوق وقت میں سے کوئی حق اللہ کا مثل سبر و شکر وغیرہ کے اس میں بھی لازم ہوگا اور جب اللہ کا حق جو اس وقت کے متعلق ہے تو اس میں ادا نہیں کر سکا تو غیر کا حق جو اس وقت کے سوا جو دوسرا وقت گذر گیا ہے جس کا وقت تو نے فوت کر دیا ہے اس کا حق اس وقت میں کیسے ادا کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت کے اندر تم نے پہلے وقت کا حق قضا کرنا تجویز کیا ہے اس وقت کا بھی تو حق ہے جب تم اس کو ادا کرو گے تو غیر وقت کا حق اس میں کیسے ادا کر سکتے ہو اور اگر غیر وقت کا حق ادا کرو گے تو اس وقت کا حق فوت ہو جائے گا۔ غرض اس کی قضا کسی طرح ممکن نہیں۔ پس بندہ کو لازم ہے کہ حق وقت کو فوت نہ کرے بلکہ ہر اس پر حق وقت کو ادا کرتا ہے۔ اگر نعمت ہے تو شکر میں قلب کو مشغول کر لے اور اگر مصیبت ہے تو صبر میں لگے اور اگر عبادت و طاعت ہے تو اللہ کے فضل و احسان کا مشاہدہ کرے اور اگر معصیت کی حالت ہے تو ندامت اور استغفار میں مشغول ہو۔ اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے اور ابن الوقت ہونے کے یہی معنی ہیں کہ حقوق وقت ادا کرے۔ (اکمال الشیم ص ۳۸)

یہاں تک تو گفتگو صفت عبودیت سے متعلق تھی اب حقیقت عبودیت کو سمجھئے وہ یہ کہ یوں تو بندہ ہمہ وقت ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے ہی۔ یعنی کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، صحت میں، مرض میں، لیسر میں، عسر میں، غرض کہ ہر ہر قدم پر اس کو افتقار ہے، اسی افتقار کا ہمہ وقت استحضار یہی حقیقت عبودیت ہے، افتقار و احتیاج تو سبھی لوگوں کو ہوتی

ہے مگر غافلین و منکرین کو اس کا استحضار و اعتراف نہیں ہوتا اس لئے وہ حقیقت عبودیت سے محروم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہمہ وقت ہر چیز میں اپنے کو اللہ کا محتاج سمجھتے ہیں اس لئے ان کو حقیقت عبودیت حاصل ہے اس حقیقت عبودیت کا دوسرا جز حسن القدوة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جز اول یعنی افتقار الی اللہ اس آیت سے ماخوذ ہے یا یہا اناس انتم الفقراء الی اللہ طو اللہ هو الغنی الحمید ہ یعنی اے لوگو! تم خدا کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبوں والا ہے۔

اور دوسرا جز اس آیت سے ماخوذ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔

صاحب کشف نے اس کی دو تفسیریں فرمائی ہیں ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی میں اسوۃ حسنہ ہے یعنی آپ کی ذات بابرکات ہر اعتبار سے متوسل اور مقتدا ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ میں ایک ایسی خصلت ہے جس کا اقتداء اور اتباع کرنا چاہئے اور وہ مواسات بنفسہ ہے اور دوسرے مفسرین نے بھی یہ دونوں تفسیریں نقل فرمائی ہیں۔ مگر تفسیر ثانی میں آپ کی اس خصلت اور صفت کی تعیین نہیں فرمائی۔ علامہ زحمتی نے اس کو متعین فرمادیا کہ وہ مواساة بنفسہ ہے اور مراد اس سے جانی ہمدردی کرنا ہے۔ یعنی آپ خود بنفس نفیس جہاد فرماتے تھے پھر کسی کی کیا مجال اور ہمت جو اس میں آپ کا اقتداء نہ کرے۔ چنانچہ حضرات صحابہؓ بھی اپنے جان پر کھیل گئے اور مالی قربانیوں کے ساتھ ساتھ جانی قربانیاں بھی جیسی کچھ پیش فرمائیں وہ اظہر من الشمس ہے۔ اور اس صفت میں تمام صحابہؓ سے بڑھے ہوئے حضرت صدیق اکبرؓ تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ

ما احد عندی اعظم یداً من الی بکر آسانی بنفسه
 وماله۔ یعنی ابو بکرؓ سے زیادہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے اس لئے کہ انہوں
 نے اپنی جان و مال دونوں سے میری ہمدردی کی۔ سبحان اللہ اس سے کس قدر
 فضیلت حضرت صدیق کی مفہوم ہوئی۔

توجب حضور اقدسؐ کی ذات شریف ہی قد وہ ہے پس ہر امر میں امت
 آپؐ کے اقتداء کی محتاج ہوگی۔ لہذا حقیقت عبودیت کا حصول اس وقت تک
 محال ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نہ کی جائے گی!
 ہ پندار سعدی کہ راہِ صفا تو اں رفت جز بر پے مصطفیٰ
 خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید
 اس لئے کہ صفت افتقار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء
 ضروری و لازم ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ کا افتقار الی اللہ اور
 احتیاج باللہ حاصل تھی جیسا کہ آپؐ کی دعاؤں سے ظاہر و باہر ہے۔

چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں :-
 اللهم انت نفسی تقواہا و زکھا انت خیر من زکھا انت ولیہا
 و مولیہا و سوری و عایہ فرماتے ہیں اللهم ان قلوبنا و نواصینا و
 جوارحنا بیدک لم تملکنا متھا شیئاً فاذا فعلت ذلک بنا فکن
 انت و لینا و اھدنا الی سواء السبیل۔

ان ادعیہ میں آپؐ غور فرمائیں کہ کس انداز سے جناب قدس میں حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم عرض و معروض فرماتے ہیں اور اپنی احتیاج و افتقار الی اللہ کا اظہار فرما
 رہے ہیں کہ دوسرا کوئی اس طرح کر ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ آدمی اپنے نفس و
 اعضاء یا تھپیر کو اپنی ملک سمجھتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے متعلق

بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارا منہا شیئا یعنی آپ نے ان میں سے کسی کا ہم کو مالک نہیں بنایا اس کے بعد ان سب کی ولایت اور سوا سبیل کی ہدایت کی درخواست فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کی انتہائی معرفت اور اعلیٰ درجہ کی انابت الی اللہ اور فناء ہے۔ صوفیہ کے کلام میں فنا کا ذکر آتا ہے اور اس وصف کو انہیں حضرات کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا ہے مگر اس کوئی فنا نہیں سمجھنا حالانکہ فناء و بقا وغیرہ احوال جو صوفیہ کو ملے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تو ملے ہیں اس میں بھی یہ لوگ مستقل نہیں ہیں۔

نیا در دم از خانہ چیزے نخست تو دادی ہمہ چیز با چہرہ تست
یہ باتیں سننا آگئی تھیں مگر تھیں مفید اور کار آمد اس لئے ان کا ذکر کیا گیا۔ اب اسل مضمون سنئے وہ یہ کہ خواجہ معصوم نے یہ فرمایا تھا کہ مفسور از سیر و سلوک شیخی و مرید گر فتن نیست مقصود ازاں ادائے وظائف بندگی است بے منازعت نفس۔ تو میرے خیال میں یہ کہتے ہی کی تعبیر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سیر و سلوک سے مقصود اور اس کا ملتی تھیں تحصیل نسبت ہی ہے اور جب کسی میں یہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ شخص خود کو فنا ہی کر دیتا ہے اور اسی میں انسان کی خیریت ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا کمال ہے جیسا کہ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ :-

امید کہ آن برادر عزیز نیز بعافیت امید کرتا ہوں کہ برادر عزیز بھی بخیریت ہو
باشند و بحیثیت صوری و معنوی متحقق اور ظاہری و باطنی جمعیت کے ساتھ
بودند و از لفظ بمعنی آیند و از ظل باصل متصف نیز الفاظ سے معنی میں از ظل سے
گم آیند و از ظل باصل شاہراہ است اصل کی طرف آگئے ہوں گے کیونکہ ظل
و مانع از وصول باصل تو یہ ظل است سے اصل کی جانب شاہراہ لگی ہے

باقی اصل تک پہنچنے میں مانع جو چیز ہے وہ
 ظل کا خود اپنی جانب توجہ کرنا اور اصل
 سے اعراض کرنا ہے اور اگر سیر و سلوک
 کے ذریعہ بلکہ دلیوں کہنا چاہئے کہ حق
 تعالیٰ کی عنایت ازلی کے سبب سالک
 کی توجہ ظل سے ہٹ کر اصل کی جانب
 ہو جائے اور بجائے اعراض کے اصل
 کی جانب اقبال ہو جائے تو سمجھنا چاہیے
 کہ سعادت کا رشتہ ہاتھ لگا اور سالک
 نے مضبوط کر لیا ہے کہ ہاتھ سے پکڑ لیا ہے
 جب تم نے معلوم کر لیا کہ کس کے ظل ہو اور تمہارا
 اصل کون ہے؟ تو بس اب تم فارغ
 ہو گئے مر جاؤ چاہے زندہ رہو مقصود حاصل
 ہے۔

ظل جب اصل سے مل جاتا ہے اور اس کے
 ساتھ پیوست ہو جاتا ہے تو سالک اپنے پائندہ
 اضمحلال، استہلاک اور فنا اور نیستی کی
 کیفیت محسوس کرتا ہے اور یہ چیز اس
 کے حق میں کمال ہے اس لئے کہ سالک کا
 کمال ہی سلب کمال میں ہے اور اس کی
 خیریت ہی عدم خیریت میں ہے معرفت

بخود و اعراض اور اصل و چوں بسیر
 و سلوک بلکہ بعض عنایت ازلی توجہ
 بخود و نزدیک آورد و بجائے اعراض
 اقبال باصل پیدا آید سر رشتہ
 سعادت بدست افتد و متمسک
 بعروۃ و تقی اگر وہ
 چوں بد نیستی کہ ظل کیستی
 فارغی کہ مردی و ورزیستی
 بعد از وصول ظل باصل و بحق
 آن سالک را استہلاک و اضمحلال
 است و فنا نیستی و این معنی کمال
 است و رتق او کمال او در سلب
 کمال است و خیریت او در اتقائے
 خیریت، معرفت و البتہ باین فنا
 است و قرب منوط باین انتفاء
 اذا تجلی الله بشئ خضع له

جس چیز کا نام ہے وہ اسی قناء سے فائز ہے
 ہے اور قرب اسی انتقاء سے ملا ہوا ہے
 اللہ تعالیٰ کی تجلی جب کسی چیز پر ہوتی ہے
 تو وہ اس کے سامنے پست اور خاضع
 ہو جاتی ہے

اس فنا اور نیستی کے بعد نفس کے اندر
 اس بات کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے
 کہ اس کو اپنے پاس سے زندگی بخشیں
 اور اپنے اخلاق کے ساتھ اس کو
 متعلق بنا دیں۔ خود ہی ارشاد فرمایا ہے
 کہ جس کو میں قتل کر دوں تو میں ہی
 اس کا خون بہا ہوں اور پھر اس کے
 بعد اس شخص کو ناقصوں کی تکمیل کے
 لئے مقرر فرما دیتے ہیں۔ دیکھو ارشاد
 فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ
 تھا ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم
 نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ اس کو
 لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے
 چنانچہ اس آیت میں اسی شخص کے
 حال کی خبر ہے اب اس وقت جا کر اس کے
 حق میں نعمت تمام ہوتی ہے اور خلافت کے

وبعد ازاں مستعد آں می شود
 کہ اور از نزد خود حیات دہند
 و با خلاق خود متعلق سازند من
 قتلته فانما دیتہ و بتکمیل
 ناقصاں باز شش گردانند آیت
 کریمہ او من کان میتا فاحینا
 وجعلنا لہ نوراً لیمشی بہ
 فی الناس نشان حال اوست
 آں زباں نعمت و رحق او تمام شود
 و معنی خلافت بطور آید
 ایں کار دولت است کنوں تا گردہند

مکتوبات معصومیہ ص ۸۳

معنی کا ظہور ہوتا ہے یہ دولت اور
سلطنت کا کام ہے اور ایک منصب
عظیم ہے دیکھا جائے کہ کب اور کسے
عنایت فرماتے ہیں۔

دیکھتے اس سے معلوم ہوا کہ خلافت باطنی کس قدر زبردست منصب ہے
اور اس کے کتنے شرائط ہیں اب منصب تو لینا چاہتے ہیں لیکن شرائط اور آداب
نہیں اختیار کرنا چاہتے، صحیح طور پر مرید بھی نہیں ہوتے اور پیرین جانا چاہتے
ہیں۔

”بہ بین تفادوت ردا رکجا است تابجا“

اسی طرح سے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر نور باطن
کی تحصیل کے لئے اتباع سنت کو ضروری قرار دیتے ہیں اس مسئلہ پر کتنی زور دار
کلام فرمایا ہے ہیں۔ کسی طالب کو لکھتے ہیں کہ :-

مخدوم من اوحدت و کثرت ایکد و سمر
کی نہ ہے طلب وحدت کے لئے ترک
کثرت ناگزیر ہے جس قدر کثرت کے
علاق اپنے سے رکھے گا اسی قدر وحدت
حقیقی سے دور اور منحور ہے گا۔

سالک کو وحدانی ہونا چاہئے طلب
اور محبت کے اعتبار سے بھی اور علم و
ارادت کے اعتبار سے بھی تاکہ مناسبت
پیدا ہو جاوے اور آئینہ وحدت بن جائے

مخدوم اوحدت و کثرت نہ
یکد گیر اند طالب وحدت را ترک
کثرت ناگزیر است ہر قدر
جہات کثرت با خود وارد وہاں
قدر از وحدت حقیقی دور و منحور
است وحدانی باید بود ہم
از روتے طلب و محبت و ہم
از روتے علم و ارادت تا مناسبت
پیدا آید و مرآت وحدت

گرد و بتوحید حقیقی رسد۔
التوحید اسقاط الاضافات

اور توحید حقیقی تک سا لک کی رسائی ہو جائے
کیونکہ توحید تعلقات کے ساقط کرنے کا
نام ہے۔

اوقات را ندکرو فکر معمور
دارند و در تنویر باطن کوشند کہ
محل نظر مولیٰ است و تنویر
باطن منوط بدوام ذکر و مراقبہ
است و مربوط بادائے وظائف
بتدگی و ادائے فرائض و سنن
و واجبات و اجتناب از
بدعات و محرمات و مکروہات
بر قدر کہ در اتباع شرعیات
و سنت و اجتناب از بدعت
کوشیدہ آید نور باطن بفرزاید
و را ہے بجنباب قدس بکشاید
اتباع سنت البتہ منجی است
و نتیجہ بخش و رفع درجات احتمال
تخلف ندارد۔

اپنے اوقات کو ذکر و فکر سے معمور اور
آباد رکھو اور باطن کو روشن کرنے میں
کوشش کرو اس لئے کہ وہی نظر مولیٰ
کا محل ہے اور یہ سمجھ لو کہ تنویر باطن کا
تعلق ان امور کے ساتھ ہے ودام ذکر
مراقبہ۔ وظائف بندگی کی ادائیگی یعنی
ادائے فرض و سنن و واجبات، نیز
بدعات و دیگر محرمات و مکروہات
سے اجتناب

چنانچہ جو شخص جس قدر بھی اتباع
سنت اور عمل بالشریعہ اور اجتناب
بدعت میں نہ زیادہ کوشش کرے گا
اتنا ہی زیادہ اسے نور باطن حاصل
ہوگا اور حق تعالیٰ کی راہ اس پر کھلے گی
بلاشبہ اتباع سنت نجات دینے والی
چیز ہے بہر صورت نفع بخش اور درجات
کو بلند کرنے والی اس میں خلافت کا
تو احتمال ہی نہیں۔

و ما درائے آل خطر و خطر است
 و راه شیطان فالحد ر کل المذاہ
 فماذا بعد الحق الا الضلال
 دین تویم را کہ بوحی قطعی ثابت
 شدہ است بتربات اوہام و
 خیال نمی داشت برداشت
 و ما علی الرسول
 الادبلاغ

لیکن اس کے ماسوا جو چیزیں ہیں
 ان میں خطرہ ہی خطرہ ہے بلکہ وہ شیطانی
 راستہ ہے لہذا ان سے بہت اجتناب
 کرو اور احتیاط کلی رکھو اس لئے کہ حق
 کے بعد بجز گمراہی کے اور رہ ہی کیا جاتا ہے
 دین متین کو جو کہ وحی قطعی سے ثابت
 ہے محض لغو باتوں اور اوہام خیالات
 سے تو چھوڑا نہیں جاسکتا۔

بر رسولان بلاغ باشد و لیس
 حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ کا کلام آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سبحان اللہ
 کیا کلام ہے اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ طریق کو کتنا سمجھے ہوئے
 ہیں چنانچہ کیسا ہی کوئی شخص کم ہمت ہو حضرت کے بیان کے بعد ایک مرتبہ
 تو کم ہمت کس کو راہ خدا میں کھڑا ہی ہو جائے گا۔ تاہم طریق کی غرض و غایت
 کی وضاحت کے سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کلام جو کہ
 القول الجمیل سے نقل کیا گیا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے جس کا حاصل یہی تھا
 کہ سارے طرق کا مرجع ہیئت نفسانیہ یعنی نسبت کی تحصیل ہے اس لئے کہ
 اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو ارتباط و انتساب حاصل ہوتا ہے
 چنانچہ حضرات صوفیاء نے جو اشتغال و مراقبات تعلیم کئے ان سے مقصود
 نفس میں اسی ملکہ کو پیدا کرنا اور اسے کھڑا کرنا تھا اگرچہ نسبت کی تحصیل کچھ ان
 اشتغال پر بھی موقوف نہیں کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس نسبت و سکنیہ
 کو دوسرے طرق سے حاصل کیا کرتے تھے، مثلاً صلوٰۃ و تسبیحات پر حضور

قلب کے ساتھ موانعت نیز طہارت پر مداومت، موت کی یاد، جنت،
دوزخ کا پیش نظر رکھنا اسی طرح تلاوت قرآن پر موانعت اور اس کے معانی
میں تدبر وغیرہ کرنا۔

غرض ان سب امور پر یہ سب حضرات ایک مدت تک موانعت
فرماتے تھے جس کی وجہ سے قلب میں ایک بلکہ پیدا ہو جاتا تھا اور تا دم آخر
اس کی محافظت فرماتے تھے اور یہی وہ نسبت مسلسل ہے جو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے بواسطہ مشائخ متواتر چلی آرہی ہے جس میں کوئی شک
نہیں اسی کو شاہ صاحب نے طریقی کا مرجع اور اس کا حاصل کہا ہے اور ایک
اور مقام پر اس کو غنیمت کبریٰ فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ نسبت ہائے صوفیہ
غنیمت است کبریٰ و رسوم ایشان بہیچ نمی ارزد۔

آخر میں صوفیہ کے اشتغال و مراقبات کے متعلق بھی ایک بات کہتا ہوں
وہ یہ کہ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ان حضرات نے نسبت ہی کی تحصیل اور اس کی
تکمیل کے لئے بطور معاونت کے اشتغال وغیرہ تجویز فرماتے اگرچہ حضرات صحابہ
اسی نسبت کو صرف اعمال شرعیہ کا سے حاصل کر لیتے تھے تو حیب اعمال شرعیہ کو
تحصیل نسبت کے لئے بعد کے لوگوں نے کافی نہ بنایا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ
اشتغال کی بھی ضرورت سمجھی گئی۔ کیونکہ دیکھا گیا کہ لوگوں میں نماز روزہ موجود ہے
مگر نسبت غائب تو اسی طرح یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مشائخ نے جن چیزوں کا اضافہ
فرمایا تھا اب ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی صرف صورت ہی صورت رہ گئی ہو اور اثر
اور مقصود ان سے ختم ہو چکا ہو چنانچہ اس زمانہ میں لوگوں کا حال یہی دیکھ رہا ہوں
کہ طریقی کی چیزوں کے صرف ظاہر کو لے رکھا ہے اور اس کے باطن سے نظر
پھیرے ہوئے ہیں جس طرح سے غام لوگوں کا حال ہے کہ نماز روزہ پر تو عمل ہے

مگر اس سے جو مقصود تھا تحصیل نسبت اور اس پر موافقت اور اس کی محافظت ان سب باتوں کی جانب ذرا بھی توجہ نہیں اور وجہ کلی اس کی یہ ہے کہ مقصود اور غیر مقصود میں امتیاز باقی نہیں رہا۔ مقصود کو غیر مقصود اور غیر مقصود کو مقصود بتالیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی کی جزئی یہ بھی ہے کہ مشایخ کو مقصود سمجھا جاتا ہے اور ان کے پاس جو دولت ہے یعنی نسبت مسلسلہ اور تدریج اور سکینہ اس کی تحصیل کی فکر نہیں۔ اس زمانہ میں طریق کے اندر یہ ایک بہت بڑی بدعت داخل ہو گئی ہے جس نے طریق کو فاسد کر دیا اور وہ یہی کہ نہ مقصود کی خبر ہے اور نہ مقصود کا علم اسی چیز کو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر اس ایک بات کو سمجھ لیجئے گا تو بہت بڑے منحصر سے نکل جائیے گا اور دینِ خالص سے قدرِ مقدر نصیب پاہی جائیے گا ورنہ ساری عمر بھی کہیں آئیے جائیے گا اور کچھ بھی کشود کار نہ ہوگا۔

احوالِ رفیعہ

یہاں تک تو کلام نسبت کی تشریح و تفصیل اور اس کے ذریعہ تحصیل سے متعلق تھا اب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے دوسرے جز کی بھی کچھ توضیح کرنا چاہتا ہوں یعنی یہ کہ مداوم علی السکینہ کو جو احوال رفیعہ ملا کرتے ہیں وہ کیا ہیں اور اس مضمون کو میں ایک عجیب و غریب مضمون سمجھتا ہوں یوں تو یہ مضمون قرآن و حدیث میں آیا ہے اور علمائے بھی اس کو بیان فرمایا ہے اس لئے ایسا کچھ عجیب بھی نہیں ہے لیکن ہماری معلومات چونکہ محدود ہیں اور نظر سطحی ہے اس لئے اس کو عجیب و غریب ہی کہا جائے گا۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرماتے کے بعد کہ رسکینہ پر مداومت

کرنے والے کے لئے کچھ حالات رفیعہ ہوتے ہیں جو اسے نوبت نبوت ملتے ہیں پس سالک کو چاہئے کہ ان حالات کو غنیمت جانے اور یہ سمجھے کہ یہ حالات اس کی طاعت کے عند اللہ مقبول ہونے اور باطن نفس اور سویدائے قلب میں اثر کرنے کے علامات ہیں / آگے بعض احوال رفیعہ کو شمار کرایا ہے جو کہ مداوم علی السکینہ کو حق تعالیٰ کی جانب سے مرحمت فرمائے جاتے ہیں ۔

۱، مثلاً ایک حال اس کو یہ ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کو تمام ماسوا پر ترجیح دیتا ہے ۔

۲، اسی طرح سے ایک حال اس کو یہ ملتا ہے کہ اس پر خوف و خشیت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ قلب سے نکل کر بدن اور جوارح پر بھی اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے

۳، اسی طرح سے ایک انعام مواظب علی السکینہ کو اس دنیا میں یہ ملتا ہے کہ اسے عمدہ عمدہ خواب نظر آتے ہیں جس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ رجل صالح کارؤیاء صالحہ نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے تیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت سے صرف مبشرات رہ جائیں گے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہیں ؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا خواب جسے کوئی رجل صالح دیکھے یا اس کے واسطے کسی دوسرے نیک اور صالح شخص کو دکھایا جاوے ۔ چنانچہ حق تعالیٰ کے قول لَہُمْ مِنَ الْبَشَرِیِّ فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا میں بشری کی تفسیر رؤیاء صالحہ ہی سے کی گئی ہے ۔

۴، اسی طرح سے ایک حال صاحب سکینہ کو اس دار دنیا میں یہ ملتا ہے کہ اس کو فراست صحیحہ حاصل ہوتی ہے یعنی ایسا خاطر جو واقع کے مطابق ہو۔ اسی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتقوا فراسة المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ یعنی مومن کی فراست سے دُر و اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

صاحب شفاء العلیل نے فراست صادقہ کے معنی لکھے ہیں کہ ٹھیک اٹکل۔ یعنی مداوم علی السکینہ کو ایک انعام یہ ملتا ہے کہ جس چیز کے متعلق غور کرنا چاہتا ہے تو اس کے قلب میں واقعہ کے مطابق اتفاق کر دیا جاتا ہے چنانچہ اس سلسلہ کے بے شمار واقعات ہیں جو اسلاف کے حالات میں پائے جاتے ہیں یہاں دو واقعات بیان کرتا ہوں۔

۱۔ رسالہ قشیرہ میں حضرت ابراہیم خواص کا یہ واقعہ منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کی جامع مسجد میں تھا وہاں فقراء کی ایک جماعت موجود تھی اتنے میں ایک جوان نہایت ہی ہنس مکھ باوقار، خوبصورت، اور نہایت ہی عمدہ خوشبو لگائے ہوئے سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے قلب میں یہ آ رہا ہے کہ یہ شخص یہودی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ فکرم نہ ہوا ذلک۔ یعنی میری بات کو تقریباً سب ہی نے ناپسند کیا تاہم میں تو یہ کہہ کر مجلس سے اٹھ گیا اور وہ جوان آیا اور حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ میرے متعلق شیخ نے کیا فرمایا اس پر بھی لوگوں کو سمیت شیخ کے منقولہ کو اس سے نقل کرنے کی نہیں ہوئی بلکہ اس کی ظاہری وجاہت سے مرعوب ہو گئے اس نے اصرار کیا کہ بتائیے شیخ نے کیا فرمایا ہے اس پر لوگوں کو کہنا پڑا کہ شیخ نے یہ فرمایا ہے کہ تم یہودی ہو۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ جوان میرے پاس آیا اور میرے ہاتھوں پر سر رکھ دیا اور مسلمان ہو گیا کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اسلام کا سبب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے تھے کہ صدیق کی فراست خطا نہیں کرتی یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ مسلمانوں کا امتحان کروں گا پھر میں نے غور و تامل کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ اہل اسلام بھی صدیق اگر ہو سکتے ہیں تو اسی طائفہ صوفیہ ہی میں ہو سکتے ہیں اس لئے کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی باتیں بیان کرتے ہیں چنانچہ میں نے

تمہارے اوپر القباس کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی باوجود اس کے جب تمہارے
شیخ اپنے نور فراست سے مجھ کو تاڑ لیا اور پہچان لیا کہ میرے اس ظاہر میں باطن
کچھ اور ہے تو مجھے اب یقین ہو گیا کہ بس یہی صدیق ہیں۔ چنانچہ وہ جوان اُن کی
خدمت میں رہا اور کبار صوفیہ میں سے ہوا۔

۲۔ اسی کے مثل ایک اور واقعہ سنئے مالا بد میں کتاب الاحسان میں سے کہ نہ
نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کو درویشوں
از سینہ درویشاں باید جست ویداں کے سینے سے تلاش کرنا چاہئے اور اس
نور سے اپنے سینہ کو روشن کرنا چاہئے
خیر و شر بقراست صحیحہ دریافت شود تاکہ فراست صحیحہ حاصل ہو اور اس کے
در مالا بد منہ ص ۱۴۳ ذریعہ ہر خیر و شر کو معلوم کیا جاسکے۔

اس فراست صحیحہ پر حاشیہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اور
اس پر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ :-

ایک شخص درویشوں کا جبہ اور دلق پہنے ہوئے حضرت خواجہ عبدالحق
عجدوانیؒ کی مجلس میں آکر ایک گوشہ میں بیٹھ گیا جب حضرت لوگوں کو بند
ونصیحت کرنے سے فارغ ہو چکے تو اس شخص نے اٹھ کر حضرت سے یہ سوال
کیا کہ اتقوا فراست المؤمن کا کیا مطلب ہے اور وہ فراست کیا چیز
ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ فراست یہ ہے کہ تم اپنا زنا زنا توڑ ڈالو، یہ سن
کہ اس نے شور مچایا اور کہا کہ معاذ اللہ مجھے زنا سے کیا مطلب؟ اسی اثناء میں
ایک مرید نے شیخ کا اشارہ پا کر اس کے دلق ریائی کو اس کے بدن سے الگ کر دیا
تو اس کے نیچے سے زنا زنگلا یہ واقعہ دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اصل واقعہ

تو ختم ہوا اس کے بعد شیخ نے اپنے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دوستو! آؤ جس طرح اس نے اپنے ظاہری نہار کو توڑا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے یا رو! آؤ ہم سب بھی اپنے اپنے باطنی نہار کو توڑ ڈالیں اور اس وقت سے حق تعالیٰ کے ساتھ نیا عہد باندھیں شیخ کے اس کہنے پر لوگوں کے درمیان سے ایک مشور اٹھا اور سب نے اسی وقت بیعت کی تجدید کی (حاشیہ مالا بدمنہ)

سبحان اللہ! عجیب واقعہ ہے ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کیسا کچھ عہد باندھا ہوگا۔

اجابتِ دعا

۶۱، اسی طرح سے منجملہ ان احوال رفیعہ کے جو حق تعالیٰ کی جانب سے مداوم علی السکینہ کو مرحمت فرمائے جاتے ہیں ایک عظیم الشان حال اجابتِ دعا بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی نسبت اور ایسا تعلق بندہ کا قائم ہو جائے کہ اب اس کے بعد اپنی جس ضرورت کو یہ طالب اپنی جہد ہمت اور قلب کی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمادیں۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں۔ ایک مرتبہ کسی جنگ میں یہ بھی شریک تھے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر دعا کی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور سب نے ہتھیار ڈال دیئے۔ یہ تھی اجابت دعا جو مومن کو ملا کرتی ہے۔

۷۔ اسی طرح سے اس کو یہ مرتبہ بھی عطا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل

کر کے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں تاکہ اس کا صدق ظاہر ہو جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَبِّ اغْبِرَّ اشْعَثَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةً۔ یعنی بہت سے شخص غبار آلود، پر آئندہ بال، پچھٹے پرانے کپڑے والے جن کو کوئی خاطر میں نہ لاتا ہو (یعنی لوگوں کی نظروں میں بے وقعت ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا مرتبہ رکھتا ہے کہ) اگر اللہ کے بھروسہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرماویں۔ مطلب یہ کہ ظاہر حال تو اس کا ایسا ردی کہ لوگ اپنے پاس بھٹانا تک گوارا نہ کریں مگر خدا کے نزدیک اس کا ایسا درجہ کہ وہ جو کچھ زبان سے نکال دے تو اس کے تعلق اور مقبولیت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرماویں سبحان اللہ کیا مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس دار دنیا میں اپنے بندوں کو کیا کیا دیتے ہیں۔

اس توکل اور لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةً۔ کی ایک مثال حدیث شریف کے

ایک واقعہ سے دیتا ہوں۔

ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میری مچھو بھی رُبیع نے ایک باندی کے سامنے کے دانت توڑ دیئے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ معاف کر دے مگر اس کے قبیلہ والوں نے صاف انکار کر دیا پھر لوگوں نے چاہا کہ ارشش یعنی اس کی قیمت ہی لے لے اور قصاص سے باز آجائے مگر خاندان والوں نے یہ بھی نہ مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں مقدمہ پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم شرعی یعنی قصاص کا فیصلہ فرما دیا۔ یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں ان کے بھی دانت توڑے جائیں۔ آرا کا یہ فیصلہ سن کر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول

کیا میری بھوپھی کے دانت ٹوٹ جائیں گے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اس کے دانت تو نہیں ٹوٹیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس کسی باتیں کرتے ہو کتاب اللہ میں قصاص کی تصریح موجود ہے (مراد اس سے آپ کی یہ آیت تھی وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْتَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا) حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ پھر اس جاریہ کی قوم راضی ہو گئی اور انہوں نے قصاص معاف کر دیا اور میری بھوپھی کے دانت صحیح و سالم رہ گئے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ تَوَاقَسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَاءَ لِيَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى كَے بندوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کے مطابق معاملہ فرما دیں۔

میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے بعد حضرت انسؓ کا یہ کہنا کہ دانت تو نہیں ٹوٹیں گے اللہ و رسولؐ کے حکم کا (معاذ اللہ) رد کرنا نہیں تھا بلکہ محض تو کلاماً علی اللہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ خصم کو راضی فرما دیں اور وہ قصاص کو معاف کر دے ایک آئندہ ہونے والی بات کی خبر دینا تھی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ان احوال اور صاحب سنینہ کو مرحمت فرماتے جانے والے انعامات کا ذکر کر کے حضرت شاہ صاحبؒ آخر میں پھر پہلی بات کا اعادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وبالجملة فهذه الوقائع وامثالها دالة على صحة ايمان الرجل وقبول طاعاته وسراية النور في صميم قلبه فليغتمها۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ ایسے حالات رفیعہ جو مذکور ہوئے اور انہیں کے مانند اور

دیگر حالات عالیہ یہ سب دلالت کرتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان صحیح ہے اور اس کی طاعات عند اللہ مقبول ہیں اور نور ایمان اس کے باطن میں سرایت کرتے ہوئے ہے۔ لہذا سالک کو چاہئے کہ ان احوال کو غنیمت جانے، کیونکہ یہ سب اس کے ایمان کی دلیل اور دنیا میں یہی اس کے لئے تسلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایمان کی صحت اور طاعات کا قبول ہونا یہ کیا کچھ کم مرتبہ رکھتا ہے یہ سب علامات مذکورہ اسی کی فرع ہیں۔

دیکھئے حضرت ثناء صاحبؒ نے کیسی عمدہ بات بیان فرمائی کہ اجابت دعا بھی انہیں احوال رفیعہ میں سے ہے جو صحت ایمان اور قبول طاعات پر ملتے ہیں اور ان کی اصل یعنی سکینہ کی تحصیل اور اس کی مداومت پر یہ عطا ہوتے ہیں جیسا کہ آپؐ صحابہ کے واقعات میں ملاحظہ فرمایا چنانچہ یہ اور اس قسم کے بیشمار واقعات اسلاف کے ایسے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں کو ان کے دوام علی السکینہ کے صلہ میں اجابت دعا کا مقام عطا فرماتے ہیں کس قدر قدر دانی ہے ایمان مومن کی سبحان اللہ!

اسی مضمون کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ تو چنین خواہی خدا خواہد چسپ می دید یزداں مراد متقیں یعنی تم یوں چاہتے ہو تو خدا بھی یوں ہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی مراد پوری فرماتے ہیں۔

آخر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہی وہ احوال تھے جن پر اہل اللہ نے دنیا کو تھج دیا تھا۔ چنانچہ ان کے حصول کے بعد دنیا کی کچھ بھی وقعت اور قدر ان کے قلوب میں باقی نہیں رہ گئی تھی۔ حضرت مولانا قدس سرہؒ کبھی کبھی مجلس میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ اور کچھ اس ذوق سے پڑھتے تھے کہ سامعین پر عجیب کیف

طاری ہو جاتا تھا وہ شعر یہ ہے

بفراغِ دل زمانے نظرے بہ ماہِ روئے

بہ ازاں کہ چترِ شاہی ہمہ روز ہائے وہوئے

اس وقت آپ کے سامنے اجابتِ دعا کے سلسلہ میں چند واقعات اور بیان کرتا ہوں اور اس میں شک نہیں کہ بڑے ہی عبرت کے واقعات ہیں ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں رسالہ قشیریہ میں ہے کہ خلیفہ مرعشی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں بہت دنوں تک رہا۔ مجھ سے دریافت کیا گیا کہ ان کا سب سے عجیب تر واقعہ جس کا تم نے مشاہدہ کیا ہو بیان کرو۔

خلیفہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ مکہ شریف کے سفر میں تھے کئی دنوں سے کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی تھی کہ اسی اثناء میں ہم کو فہ پہنچے اور وہاں ایک ویران و شکستہ مسجد میں قیام کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے میری جانب دیکھا اور فرمایا کہ خلیفہ تم پر تو بھوک کا اثر دیکھ رہا ہوں! میں نے عرض کیا کہ حضرت نے بجا ارشاد فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا ذرا قلم دوات اور کاغذ تولے آؤ۔ میں نے لا کر پیش کیا تو اس پر تحریر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت الہ مقصود ابیہ بكل حال والمشار الیہ بكل معنی۔ یعنی ہر حال میں آپ ہی مقصود ہیں اور ہر معنی سے آپ ہی مراد ہیں اور اس کے بعد یہ اشعار لکھے۔

انا حامداً انا شاکراً انا ذا کر انا جائع انا نائع انا عاری
میں آپ کی حمد کرنے والا ہوں اور آپ کا شکر کرنے والا ہوں اور آپ کی یاد کرنے والا ہوں۔ میں بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں اور میرے بدن پر کپڑا نہیں ہے۔

ہی ستہ وانا الضمین لتصفھا فکن الضمین لتصفھا یا باری

یہ کل چھ چیزیں ہیں یعنی حمد و شکر، ذکر، بھوک، پیاس، عریانی، توئیں ان میں اول تین کا ضامن ہوتا ہوں، پس اے باری بقیہ نصف کے آپ ضامن ہو جائیے۔

مدحی لغیرک لہب نار خضتھا قاجو عبیدک من دخول النار
 اور آپ سے یہ درخواست اس لئے کرتا ہوں کہ میرا آپ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کرنا گویا
 آگ کی لپٹ میں داخل ہونا ہے لہذا اپنے اس مسکین بندے کو دخولِ نار سے بچا
 لیجئے۔

والنار عندی کا سوال فہل تری ان لا تکلفنی دخول النار
 اور یہ میں نے دخولِ نار اس لئے کہا کہ کسی سے سوال کرنا میرے نزدیک بمنزلہ دخولِ
 نار ہی کے ہے تو کیا آپ اپنے کرم سے مجھے دخولِ نار سے بچالیں گے؟
 یہ لکھ کر مجھے رقعہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور خبردار اپنے قلب کو غیر اللہ سے متعلق نہ
 کرنا اور سب سے پہلے جس شخص سے تمہاری ملاقات ہو اس سے یہ رقعہ دیدینا۔ خلیفہ
 کہتے ہیں کہ میں رقعہ لے کر چلا تو میری ملاقات سب سے پہلے ایک خچر سوار سے ہوئی میں نے
 اسی کو وہ پرچہ دیدیا اس نے لیا پڑھا اور رونے لگا اور مجھ سے پوچھا کہ جن بزرگ نے
 یہ پرچہ لکھا ہے وہ کہاں ہیں میں نے کہا کہ وہ تو فلاں مسجد میں مقیم ہیں یہ سن کر اس
 مجھے ایک تھیلی دی جس میں چھ ٹنڈو دینار تھے اور دے کر چل دیا۔ پھر میری ملاقات ایک
 اور شخص سے ہوئی میں نے اس سے دریافت کیا کہ خچر پر یہ جو شخص جا رہا ہے آپ
 بتا سکتے ہیں یہ کون ہے اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ایک نصرانی ہے اس کے بعد میں حضرت
 ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا انہوں نے فرمایا کہ اچھا
 اس تھیلی کو اسی طرح سے رہنے دو ابھی وہ خود آتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی
 کہ وہ نصرانی آیا اور منہ کے بل حضرت ابراہیم بن ادہم کے سامنے گرا اور مشرف
 باسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ! ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہے کبھی آپ کا ایسا

بھی زمانہ تھا۔

دوسرا واقعہ سنتے۔

حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں ایک لبتی میں پہنچا وہاں میں نے ایک نصرانی کو دیکھا جس کی کمر میں زنا رہ بندھی ہوئی تھی اس نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اس کو بھی ہمراہ لے لوں۔ چنانچہ ساتھ ہولیا اس کے بعد ہم دونوں سات دن تک سفر کرتے رہے پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ اے اسلام کے درویش ہمیں بھوک لگی ہے۔ کچھ اپنی کرامت ظاہر فرمائیے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! مجھے اس کافر کے سامنے رسوا نہ کیجئے اپنے فضل و کرم سے کھانا عطا فرمائیے یہ دعا کہنا تھا کہ ایک طباق نازل ہوا جس میں روٹی، بھنا ہوا گوشت کچھ کھجوریں، اور پانی کا کوزہ رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے خوب سیر ہو کر کھایا پیا۔ اور پھر ہفتہ بھر چلتے رہے اس کے بعد اب کی دفعہ میں نے سبقت کی اور اس سے کہا کہ اے نصاریٰ کے راہب، اب تیری باری ہے تو بھی اپنی بزرگی دکھلا، یہ سن کر اس نے اپنی لاٹھی پر سر ٹیک لیا اور اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کی۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ دو طباق رکھے ہوئے ہیں اور ان پر میرے طباق سے کہیں زیادہ کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ مجھے یہ منظر دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور ندامت بھی (یہ خیال کر کے کہ یہ کافر سمجھے گا کہ نصرانیت اسلام سے بڑھ گئی) چنانچہ اسی سنج و غم میں میں نے کھانے سے انکار کر دیا اس نے بہت اصرار کیا مگر میں نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ بالآخر اس نے کہا کہ میں آپ کے نہ کھانے کی وجہ سمجھ گیا ہوں، اچھا کھائیے اور آپ کو میں دو خوشخبریاں سناتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور آپ کے سامنے کلمہ اسلام پڑھتا ہوں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

و اشہدان محمد ارسول اللہ - یہ پڑھ کر زنا توڑ کر پھینک دی -
 اور دوسری خوشخبری یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ، یا اللہ
 اگر آپ کے اس بندے کا ریعنی آپ کا تیرے نزدیک کوئی مرتبہ ہو تو اس کی
 برکت سے میرے اوپر فتح فرمادیجئے (چنانچہ یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ
 ہی کی برکت ہے)

ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم نے کھانا کھایا اور پھر ہم دونوں نے
 اپنا راستہ لیا۔

چنانچہ حج بیت اللہ کیا اور مکہ معظمہ میں ایک سال تک ہم دونوں مقیم
 رہے۔ پھر اس شخص کا وہیں انتقال ہو گیا اور بطباء میں دفن ہوا۔
 اسی رسالہ قشیرہ باب الدعاء میں یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی
 روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص
 تھا جو بغرض تجارت بلاد شام سے مدینہ اور مدینہ سے شام کا سفر کیا کرتا تھا
 اور اپنے سفر میں قافلوں کے ساتھ نہیں جاتا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے
 تنہا سفر کیا کرتا تھا ایک مرتبہ شام سے مدینہ آ رہا تھا کہ راستہ میں اس کو ایک چور ملا
 جو گھوڑے پر سوار تھا اس نے تاجر کو آواز دی کہ ٹھہر جاؤ تاجر ٹھہر گیا اور چور
 سے کہا کہ تم میرا مال لے لو اور مجھے جانے دو چور نے جواب دیا کہ یہ مال تو میرا ہے ہی
 میں تمہاری جان لینے کا ارادہ رکھتا ہوں تاجر نے اس سے کہا کہ میری جان لے
 لینے سے تم کو کیا نفع کی امید ہے میرا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ چور نے پھر وہی
 پہلی بات کہی تو تاجر نے اس سے یہ کہا کہ اچھا مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں وضو
 کر کے نماز پڑھ لوں اور اپنے رب عزوجل سے دعا کروں چور نے جواب دیا کہ
 ہاں تم جو چاہو کرو۔ تاجر وضو کر کے کھڑا ہوا اور چار رکعت نماز پڑھی پھر اپنا

ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی :-

يَا دُودُ يَا دُودُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا مُبْدِي يَا مُعِيدُ
يَا فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي
مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ وَأَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي
قَدَرْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَايَ لَكَ أَنْتَ يَا مُغِيثُ أَعْلَنِي

یہ دعا اس نے تین مرتبہ پڑھی جب دعا سے فارغ ہوا تو اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ جو چمکتے ہوئے گھوڑے پر سوار تھا اور سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا اس کے ہاتھ میں تور کا ایک حربہ تھا جب چور نے اس سوار کو دیکھا تو تاجر کو چوڑ کر اس کی طرف بڑھا جب اس کے قریب پہنچا تو اس سوار نے چور پر حملہ کیا اور تیرے سے مار کر اس کو اس کے گھوڑے سے گرا دیا۔ پھر تاجر کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اٹھو اور چل کر اس چور کو تم ہی قتل کرو۔ تاجر نے اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے تو کبھی کسی کو بھی قتل نہیں کیا اور نہ میرا جی اس کو قتل کر کے خوش ہو گا پس وہ سوار واپس لوٹ کر چور کے پاس آیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر تاجر کے پاس واپس آیا اور اس سے کہا کہ سنو میں تیسرے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں جب تم نے پہلی مرتبہ دعا کی تو ہم لوگوں نے آسمان کے دروازوں سے حرکت کی آواز سنی اور آپس میں ہم لوگوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی امر حادث ہوا ہے پھر جب تم نے دوبارہ دعا کی تو آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور اس سے آگ کی چنگاریوں کی طرح شرارے نکلنے لگے پھر جب تم نے تیسری مرتبہ دعا کی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام اوپر سے ہمارے پاس تشریف لائے اور یہ ندا کر رہے تھے کہ :-
مَنْ لَهَذَا الْمَكْرُوبِ - کون اس مصیبت زدہ کے کام آوے گا تو میں نے

اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھ کو اس چور کے قتل کا متولی بنا دیجئے۔ اور یہ کہا کہ اے عبد اللہ تم یہ جان لو کہ جو شخص تمہاری اس دعا کو کربت اور مصیبت اور شدت کے وقت میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرما دیں گے اس کے بعد وہ تاجر اپنا مال لے کر سلامتی کے ساتھ مدینہ شریف پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعہ کی نیز اس دعا کی اطلاع دی تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ لقد لقنك الله عز وجل عن اسمائه الحسنی التي اذا دعی بها اجاب واذا سئل بها اعطی۔

یعنی البتہ تحقیق اللہ عز وجل نے تم کو اپنے ان اسماء حسنہ کی تلقین فرمائی ہے کہ جب ان کے واسطے سے کوئی دعا کی جائیگی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور جب ان کے وسیلے سے سوال کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔

نیز صاحب رسالہ قشیریہ فرماتے ہیں کہ میں نے استاد ابو علی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ یعقوب بن لیث کو کوئی بیماری ایسی لاتی ہوئی کہ تمام اطباء اس کے علاج سے عاجز ہو گئے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ کی ولایت میں ایک صالح شخص ہیں جن کا نام سہیل بن عبد اللہ ہے اگر وہ آپ کے لئے دعا فرماویں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا اور درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا فرما دیجئے تو حضرت سہیلؒ نے فرمایا کہ تمہارے حق میں میری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ تمہارے قید خانہ میں بہت سے مظلومین موجود ہیں بادشاہ نے اسی وقت جتنے لوگ اس کے قید خانہ میں تھے سب کو رہا کر دیا۔ تب حضرت سہیلؒ نے اس کے لئے ان الفاظ میں دعا فرمائی۔

اللهم كما اريتہ ذل المعصية فاره عذ الطاعة و
فرج عنه۔ یعنی یا اللہ جیسا کہ آپ نے اس کو معصیت کی ذلت دکھائی ایسے ہی

طاعت کی عزت دکھا دیجئے اور اس کی تکلیف دور فرما دیجئے۔
 پس وہ فوراً اچھا ہو گیا اور حضرت سہیلؒ کی خدمت میں کچھ مال پیش
 کیا انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار فرمایا تو لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ
 اگر اس کو قبول فرمالیتے اور فقراء کو دیدیتے تو کیا حرج تھا پس انہوں نے صحرا کی
 کنکریوں کی طرف ایک نظر فرمائی اور وہ اسی وقت جواہر ہو گئیں۔ تو اپنے اصحاب سے
 فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دولت عطا فرمائی ہو کیا وہ یعقوب بن لیث کے
 مال کا محتاج ہو سکتا ہے؟

اسی طرح حضرت لیث سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابن نافع
 کو نابینا دیکھا پھر کچھ دنوں کے ان کو دیکھا کہ آنکھ والے ہو گئے میں نے ان سے
 دریافت کیا کہ آپ کی بینائی کس طرح آپ کو واپس ملی تو انہوں نے فرمایا کہ میں
 نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کہا گیا کہ یہ دعا پڑھو۔

یا قریب یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیف الایشاء
 رد علیٰ بصری۔ چنانچہ میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ عز و جل نے میری بینائی
 لوٹا دی۔

سبحان اللہ یہ ہے اجابت دعا جو اللہ تعالیٰ اپنے مداوم علی السکینہ
 بندوں کو مرحمت فرماتے ہیں۔

فرعون کی دعا کا قبول ہونا

اجابت دعا کے سلسلے کے یہ وہ واقعات ہیں جو مؤمنین صالحین سے متعلق تھے اب آپ کے سامنے فرعون کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جسے صاحب روح المعانی نے (ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات) کے تحت لکھا ہے اور اس میں شک نہیں کہ بڑی ہی عبرت اور نصیحت کا واقعہ ہے۔ وہی ہذا۔

اخرج الحکیم الترمذی	حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن
فی نوادر الاصول وابن	ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی
ابی حاتم عن ابن عباس	سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے
قال لما اخذ الله تعالى	آل فرعون کو قحط میں مبتلا کیا تو ان کے
آل فرعون بالسنين	یہاں کی ہر چیز خشک ہو گئی تمام جانور
يلبس كل شئ لهم وذبت	اور مویشی مر گئے یہاں تک کہ مصر کا مشہور
مواشيهم حتى يلبس نيل	دریا نیل بھی خشک ہو گیا یہ دیکھ کر قوم
مصر، فاجتمعوا الى فرعون	کے سب لوگ فرعون کے پاس آئے اور
وقالوا له ان كنت كما	اس سے کہا کہ اگر تو ویسا ہی ہے جیسا
تزعمر فأتنا في نيل مصر	کہ تیرا گمان ہے (یعنی معاذ اللہ خدا ہے)
بماء فقال غدوة يصبحكم	تو ہمارے دریا تے نیل میں پانی لے آئے اس
الماء فلما خرجوا من عند	نے کہا اچھی بات ہے کل صبح اس میں

قال ای شئ صنعت
 انا لا اقدر علی ذلک
 فعدّ ایکن بونی فلما
 کان جوف اللیل
 قام واغتسل ولبس
 مدرعة صوف ثم
 خرج حافیاً حتی اتی
 النیل فقام فی بطنه
 فقال اللهم انک تعلم
 انی اعلم انک تقدس
 علی ان تملأ نیل مصر
 ماء فاملا ماء فلما
 علم الا نجری الماء یقبل
 فخرج واقبل النیل مطرعا
 بالماء لما اراد الله تعالی
 بهم من الهلکة۔
 روح المعانی ص ۲۸ پ ۹

پانی آجانے کا جب لوگ اس کے پاس
 سے چلے گئے (اور فرعون تنہا ہوا تو اس
 نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کیا کروں گا۔
 میں تو پانی لانے پر قادر نہیں نتیجہ ہی ہوگا
 کہ یہ لوگ کل صبح میری تکذیب کریں گے
 اور میں رسوا ہو جاؤں گا، چنانچہ جب
 ادھی رات ہوئی تو فرعون اٹھا اور غسل
 کیا اور صوف کا جبہ پہنا اور ننگے پاؤں
 نیل کے پاس آیا اور دریا کے پچ میں
 کھڑے ہو کر یہ دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا
 ہے کہ میں تجھ کو اس بات پر قادر سمجھتا
 ہوں کہ دریائے نیل کو تو پانی سے بھر
 سکتا ہے لہذا تو اسے پانی سے بھر دے
 اس کا اتنا کہنا تھا کہ اسے پانی کے آنے کا
 شور محسوس ہوا فوراً دریا سے باہر نکل
 آیا اور دریائے نیل پانی سے لبریز ہو کر
 رواں ہو گیا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں
 فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت اسی
 نیل میں غرق ہو کر مقدر تھی۔

سبحان اللہ یہ روایت عجیب روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ
 کافر کا بھی دعا قبول فرمالتے ہیں۔ دیکھئے فرعون کی دعا کو بھی شرف قبول بخشا۔

حالانکہ وہ خدائی کامدعی تھا لیکن جب تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اقرار کیا اور معاملہ کو اسی کے حوالہ کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شان قدرت دکھلائی کہ دریا کو جاری فرما دیا اور اس کی پرواہ تک نہیں کی کہ یہ کافر ہے میری ہمسری کا دعویدار ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ خدائی ہی اخلاق تھے جو دشمن کے ساتھ بھی ایسا معاملہ روار کھا گیا دوسرا کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔

یہاں میں اتنی بات اور کہتا ہوں کہ جب کافر کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا تو اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی مومن موحّد اور اللہ تعالیٰ کا ماننے والا خلوص کے ساتھ صدق دل سے حالت اضطرار میں اپنی کوئی حاجت طلب کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ فرمائیں گے ضرور قبول کریں گے۔

دوستاں را کجا کنی محروم تو کہ باد شمنال نظر داری

میں اپنے احباب کو وصیت کرتا ہوں کہ اس قصہ کو بار بار پڑھیں اور اسے ذہن میں مستحضر کر لیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت پر بھی نظر ہو جائے گی اور انشاء اللہ تعالیٰ معرفت کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہی نصیب ہو جائے گا۔

تاخیر اجابت کا سبب

آخر میں ایک ضروری بات بیان کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومن اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اس وقت ظاہر ہے کہ انسان اس کی وجہ سے دل شکستہ ہو جاتا ہے پس اس تاخیر کا سبب مولانا رومؒ نے مثنوی میں بہت ہی عمدہ بیان فرمایا ہے۔ ایسا کہ ہر مومن کو اس کے سننے کے بعد تو

بالکل تسلی اور اطمینان ہی ہو جاتا ہے ایک مقام پر یہ سُرخِ قائم فرمائی ہے کہ سبب تاخیر اجابت دعا کے مومن۔ اور اس کے تحت یہ فرمایا کہ:۔
اے بسا مخلص کہ نالہ درد دعا دودا خلاصش برآید تا سماء
بسا مخلص ایسے ہیں کہ اپنی دعا میں اس طرح سے نالہ و فریاد کرتے ہیں کہ ان کے
اخلاص کا دھواں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔

تارود بالائے ایں سقف بریں بونے مجرازا نین المذنبیں
یہاں تک کہ گنہگاروں کی فریاد کرنے کی وجہ سے ان کے قلب کی انگلیٹھی کی خوشبو
اس آسمان سے اوپر تک جاتی ہے۔

پس ملائک با خدا نالند زار کائے مجیب ہر دعا و مستجار
یہ دیکھ کر فرشتے اللہ تعالیٰ سے راز راز نالہ کرتے ہیں کہ اے دعاؤں کی اجابت
کرنے والے اور اے وہ ذات جس کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔

بندہ مومن تضرع می کند اونہی داند بجز تو مستند
یہ مومن بندہ تجھ سے تضرع و زاری کر رہا ہے اور سوا آپ کے کسی اور کو تکیہ گاہ اور پناہ
سہارا نہیں سمجھتا

تو عطا بیگانگان را می دہی از تو دارد آرزو ہر مشتہی
آپ تو بیگانوں کو بھی عطا فرماتے ہیں اور آپ سے تو ہر خواہشمند آرزو رکھتا ہے
مومن مخلص کی دعا اور ملائکہ کی سفارش نقل کر کے مولانا روم رحمۃ
اللہ علیہ آگے حق تعالیٰ کا جواب نقل فرماتے ہیں اور وہی سبب ہے تاخیر اجابت کا
جو کہ مقصود بیان ہے فرماتے ہیں کہ

حق بفرماید نہ از خواری اوست عین تاخیر عطایاری اوست
حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ تاخیر اجابت کچھ اس کی بے قدری کے سبب نہیں

بلکہ وہی تاثیر اس کے حق میں عین کم ہے اور اس کی اعانت ہے۔
 نالہ مومن بھی دارِ ہم دوست گو تضرع کن کہ اس اعزاز و دست
 بات یہ ہے کہ مومن کی یہ آہ و فغاں ہم کو پسند ہے اس سے کہو کہ اور گریہ و زاری
 کرے کیونکہ اس میں اس کا اعزاز ہے

حاجت آوردنش ز غفلت سوتے من آں کشیدنش موکشاں در کوئے من
 اس لئے کہ وہ تو غفلت میں پڑا ہوا تھا اس کی حاجت ہی اس کو میری طرف لائی اُسی
 نے اس کی چوٹی ٹیکڑ کر میرے کوچہ میں اسے پہنچایا۔

گر برآرم حاجتش او وارود ہم درآں باز بچہ مستغرق شود
 اگر میں فوراً اس کی حاجت پوری کر دوں تو پھر اپنی پرانی حالت پر لوٹ جاویگا اور
 اسی سابقہ کھیل میں مشغول ہو جاوے گا۔

گرچہ می نالہ بجاں یا مستجا دل شکستہ سینہ خستہ سو گوار
 خوشش بھی آید مرا آواز او واں خدایا گفتن و آں راز او
 یہ جانتا ہوں کہ جان و دل سے نالہ کر رہا ہے اور مجھے پکار رہا ہے دل اس کا شکستہ
 ہے سینہ خستہ ہے اور خود وہ غمزدہ ہے بایں دوائی میں جو اس کی دعا قبول نہیں
 کر رہا ہوں تو اس لئے کہ مجھے اس کی آواز ہی بھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اس کا
 یا خدا یا خدا کہنا اور مجھے ہمارا بنانا پسند آتا ہے۔

زانکہ اندر لاپتہ و در ماجرا می فریباند بہر نوع مرا
 اور اس کی یہ بات بھی مجھے پسند ہے کہ وہ اپنے عرض مدعا میں طرح طرح سے
 تملق و چاپلوسی کر کے مجھے پھسلاتا ہے۔

طوطیان و بلبلان را از پسند از خوش آوازی قفس در می کشد
 دیکھو! بلبل اور طوطی کو جو قفس میں بند کرتے ہیں تو اسی لئے کہ وہ اپنی خوش

آوازی کی وجہ سے لوگوں کو پسند ہوتی ہے۔

زاغ را و چغدا اندر قفص کے کنتد ایں خود نیا مدد قفص
اور آؤ اور کوٹے کے بارے میں کسی داستان میں یا کسی کی زبان سے نہ سنا ہوگا کہ کسی
نے انہیں بھی پتھرے میں پالا ہو۔

آگے مولانا روم رحمتا خیر اجابت مؤمن بوجہ پسندیدگی کی ایک مثال بیان
کرتے ہیں کہ :-

بیش شاید باز چوں آید دو تن اے یکے کپیر و دیگر خوش ذقن
دیکھو کسی حسن پسند کے سامنے جب دو شخص آویں ایک تو ان میں بڑھیا ہو اور
دوسری قبول صورت ہو۔

ہر دو نان خواہند اوز و تر فطیر آرد و کپیر را گوید کہ گیر
اور دونوں اس سے روٹی طلب کریں تو وہ جلدی سے روٹی لائے گا اور بڑھیا کو
تو دے کر رخصت کر دے گا

واں دگر را کہ خوشستش قد و خد کے دہناں بل بتا خیر افگند
اور اس دوسری کو جس کا قد اور خد خوبصورت ہے اور اس کو پسند ہے اس کو روٹی
دینے میں تاخیر کرے گا۔

گویش بنشین زمانے بے گزند کہ بخانہ نان تازہ می پزند
یعنی اس سے کہیگا کہ آرام سے ذرا دیر بیٹھو گھر میں تازی روٹی پک رہی ہے
پک جائے تو دوں۔

چوں رسد آن نان گرمش بعد کہ گویش بنشین کہ حلوا می رسد
پھر جب بہت دیر کے بعد گرم روٹی لے آوے گا تو اس سے کہیگا کہ اچھا تھوڑی
دیر اور بیٹھ حلوا آتا ہے اس کے ساتھ کھانا۔

ہم بدیں فن دار دانش می کند وز رہ پنهان شکارش می کند
غرض اسی تدبیر سے اس کو ذرا اور ٹھہرو ذرا اور ٹھہرو کہتا رہتا ہے اور مقصد پنهانی
اس کو شکار کرنا ہوتا ہے۔

کہ فراکار لیت بالو یک زماں منتظر می باش لے خوب جہاں
آخر میں کہتا ہے کہ مجھ کو تجھ سے ایک کام ہے مٹھوڑی دیر اور انتظار کر لے
حسین جہاں۔

تا بدیں حیلت فریب اندورا تا مطیع و رام گرد اندورا
اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بہانہ سے اس کو پھسلائے تاکہ اس کو اپنا مطیع
و مسخر کر لے۔

اس کے بعد مومنانے روم دعائے مومن میں بھی حق تعالیٰ کی تاخیر
اجابت کا اس مثال کے ساتھ انطباق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :-
مثل آن کمپیر داں بیگانہ ہاں شاہد خوش روئے مثل مومناں
پس اسی بڑھیا کی طرح بیگانوں کو سمجھو کہ ان کو فوراً دے کر دفع کر دیا جاتا ہے اور
شاہد خوش و مثل مومنوں کے ہے جس کو دینے میں تاخیر کی جاتی ہے اور مقصود اس
کے جمال کا دیکھنا ہوتا ہے۔

ایں جہاں زندان مومن زیں بود کافراں را جنت حالے شود
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا سجن مومن کہلاتی ہے کہ اس کی حاجات کم پوری ہوتی
ہیں جس سے وہ تنگ بھی ہوتا ہے اور کافروں کے لئے جنت ہے کہ ان کی اکثر
حاجات مرضی کے موافق پوری ہو جاتی ہیں۔

بے مرادی مومناں از نیک و بد تو قیس میداں کہ بہر ایں بود
حاصل کلام یہ کہ مومن خواہ نیک ہو یا بد وہ جو کبھی اپنی مراد کو نہیں پاتا تو یقین کر لو

کہ اس کی وجہ یہی ہے، یعنی اس کی گفتگو کا پسند ہونا، باقی حق تعالیٰ کی ناراضگی یا بندے کی غواری ہرگز اس کا منشا نہیں ہے۔
 سبحان اللہ کیسے تسلی بخش مضمون ہے اب اس کے دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ تاخیر اجابت کی وجہ سے طبیعت طویل ہو حق تعالیٰ کے اس کرم اور عنایت پر نظر کر کے اور اس امر کا تصور کر کے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا سننا چاہتے ہیں خدا ہونے کو جی چاہتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم ہیں۔ قصور ہمارا ہی ہے کہ ہم کو مانگنے کا ٹھکانہ نہیں آتا ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کو اس دار دنیا میں بھی بہت کچھ دیا ہے۔

(اللہ تعالیٰ ان صالحین کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے)

أَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ
 لَعَلَّ اللَّهَ يُرَفِّقَنِي صَاحِبًا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَفْضَلُ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

از مرتب

ضمیمہ نسبت صوفیہ

بسم الله الرحمن الرحيم

ولایت کا ثبوت تو خود کتاب و سنت سے ہے قال اللہ تعالیٰ
 اَلَا اِنَّ اَوْلٰیاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ
 وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی - وَاللّٰهُ وََلِیُّ الْمُتَّقِیْنَ - لیکن یہ کہ اس کے مصداق
 کون لوگ ہیں ؟ اور کون سی جماعت اس صفت کے ساتھ متصف ہے
 اس کو بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ولایت تو ایک باطنی چیز ہے
 اور جب باطنی چیز ہے تو اس کا مصداق متعین ہونا چاہئے ورنہ یا تو عام تو متعین
 کو اس کا مصداق سمجھ لیا جاتے گا یا کوئی مصداق ہی اس کا ذہن میں نہیں رہے گا
 اس کے متعلق اس وقت آپ کے سامنے حضرت مولانا قاضی شہداء اللہ
 صاحب پانی پتی رح کے رسالہ ارشاد الطالبین سے ایک مضمون نقل کرتا ہوں
 جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے مصداق حضرات صوفیہ ہیں (حضرت قاضی
 صاحب کی ہستی مشہور و معروف ہے آپ شاہ ولی اللہ قدس سرہ کے تلمیذ شریف
 اور حضرت منظر جانناں کے خلیفہ ہیں۔ محدث، مفسر، متکلم اور صوفی گزے
 ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رح آپ کو بہت ہی وقت فرمایا کرتے
 تھے، آپ فرماتے ہیں کہ :-

معلوم ہوا کہ کمالات ظاہری کے علاوہ
ایک کمال باطنی بھی ہوتا ہے اور اس
کے درجات مختلف ہوتے ہیں جیسا کہ
حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری جانب
ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کی گنجائش
ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جو شخص
میری طرف ایک گز قریب ہوتا ہے میں
اس کی جانب ایک باغ قریب ہوتا
ہوں اور ایک باغ ساڑھے تین گز
کا ہوتا ہے۔

اور فرمایا کہ بندہ ہمیشہ میری جانب عبادت
نافلہ کے ذریعہ قرب تلاش کرتا رہتا
ہے یہاں تک کہ میں بھی اس کو محبوب
بنالیتا ہوں اور جب اس کو محبوب
بنالیتا ہوں تو اس کی آنکھ کان اور
ہاتھ بن جاتا ہوں کہ میرے ہی ذریعے
اس کے سب کام انجام پاتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نہایت محکم دلیل اس پر قائم
فرماتے ہیں کہ حضرات مشایخ اس کمال باطنی کے حامل ہوتے ہیں چنانچہ
فرماتے ہیں کہ :-

پس معلوم شد کہ سوائے
کمالات ظاہری کمال است
باطنی کہ آل تفساد و درجات
بسیار دارد۔ چنانچہ حدیث
قدسی برآں دلالت می کند
کہ حق تعالیٰ می فرماید۔ ہر کہ
بہن یک وجہ نزدیکی جوید
من بویے یک گز نزدیکی جویم
وہر کہ بہن یک گز نزدیکی جوید
من بویے یک باغ کہ ستہ
ونیم گز باشد نزدیکی جویم۔

و فرماید کہ بندہ ہمیشہ
بہن نزدیکی می جوید بہ عبادت
نافلہ تا آنکہ من اور دوست
می دارم و چوں اور دوست
میدارم بینائی و شنوائی
و قدرت او من می شوم

جماعتے بے نہایت کہ اتفاقِ شان
بر کذب عقل محال می داند

بے شمار لوگوں کی ایک جماعت جس کے
جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل محال سمجھتی
ہے بسبب ان کے بے نہایت ہونے کے
اور بسبب ان کے تمام اکنافِ عالم میں
منتشر ہونے کے یہ تو اتر کی طرف اشارہ
ہے کہ یہ تو اتر ہے اور بوجہ تو اتر کے اس کا
علم قطعی۔

وَالْجَمَاعَةُ بِقِسْمِ اسْتِ کہ ہر ہر فرد
شاں بسبب تقویٰ و علم بقسمے است
کہ تہمت کذب بردے روا نباشد

اور وہ جماعت اس قسم کی ہے کہ اس کا
ہر ہر فرد بسبب اپنے تقویٰ اور علم کے
ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ
(کذب) کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے

(ف) یہ دلیل نقلی ہے کہ شرعاً ایسوں پر اتہام جائز نہیں۔ غرض ان دونوں دلیلوں
سے یہ مضمون ہم جس کو بیان کرنا چاہتے ہیں ثابت ہے۔

ایسی جماعت زبانِ قلم اور قلمِ زبان
سے یعنی تحریراً و تقریراً خبر دیتی ہے کہ
ہم کو مشایخ کی صحبت سے جن کا
سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تک پہنچتا ہے، عقائد و فقرے کے سوا
جن سے وہ ان کی صحبت سے پیشتر بھی
بہر یاب تھے باطن میں ایک نئی
حالت پیدا ہو گئی ہے (جس سے وہ پہلے

بہر یاب قلم و قلمِ زبان خبر می دہند
کہ مارِ البیب صحبتِ مشایخ کہ
سلسلہ صحبت بر رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم میرسد و باطن حالتی
پیدا آمدہ سوائے عقائد
و فقرے کہ قبل از صحبت شاں
بدان مستحلی بودند و ازین حالت
کہ حاصل شدہ محبت با خدا

دوستانِ خدا و اعمالِ صالحہ
و توفیقاتِ حسنات و رسوخ
و اعتقاداتِ زائد شدہ ۔

آشنا بھی نہ تھے اور جس چیز سے آدمی
آشنا تک نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کا انکار
کر دے چنانچہ آجکل بکثرت طریقِ باطن کا
جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں انکار ہو رہا ہے
اور انکار کے بعد اس کے برکات کیا حصہ
نصیب ہو سکتا ہے اور اسی حالت کے انکار
سے جو حضرات اس کے حامل ہیں ان کا
بھی انکار ہو رہا ہے اور اس حاصل شدہ
حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا
کے دوستوں سے محبت اور اعمالِ صالحہ
کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات
اور زیادہ راسخ ہو گئے ۔

اس حالت کے یہ ثمرات و برکات ہیں ۔ خدا کی محبت ، دوستانِ خدا کی
محبت ، اعمالِ صالحہ کی محبت اور توفیق اور سابق اعتقادات میں رسوخ ، کہ
جس سے شکوک اور وساوس و اہیہ کا جو درباب اعتقادات آیا کرتے ہیں قلع
فتح ہو جاتا ہے ۔

چنانچہ یہ حضرات اکابرانِ لوگوں کو جو اس حالت سے متصف نہیں ہیں
خشک کہتے ہیں جیسا کہ کتبِ تصوف سے اس کا پتہ چلتا ہے ۔ اگے قاضی
صاحب فرماتے ہیں ۔

و ایں حالت کہ البتہ کمال است
موجب کمال است ۔

اور اس میں شک نہیں کہ یہ حالت خود بھی
کمال ہے اور دیگر کمالات کے رجن کا بھی

..... ہم نے ذکر کیا ہے حصول کا ذریعہ بھی ہے
 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اس حالت سے متصف ہو وہ کامل ہے
 اور اس کا فیض چونکہ دوسروں تک متعدی بھی ہوتا ہے لہذا وہ مکمل بھی کہلاتا ہے۔
 قاضی صاحب نے اس طرح سے جو اس مضمون کو بیان فرمایا ہے اور اس
 ولایت کا اثبات فرمایا ہے تو یقیناً یہ الہامی مضمون ہے اور بلاشبہ اس سے ولایت
 کا اثبات ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور ان
 کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین۔

جناب قاضی صاحب کا امت پر یہ احسان عظیم ہے کہ اتنی بڑی چیز جو مسلسل
 چلی آرہی تھی وہ منقود ہو رہی تھی اور صرف فقہ اور اعتقادات کو لوگ دین
 سمجھتے تھے جیسا کہ مشاہدہ ہو رہا ہے آپ نے اس کی جانب امت کو متوجہ
 فرمایا۔ یہ اچھا اور تجدید ہے قاضی صاحب کو دربار رسالت سے اسی خدمت
 کی وجہ سے کیا کچھ ملا ہو گا۔ میں حضرات علماء کی توجہ اس طرف منعطف کرانا چاہتا
 ہوں اور آج صوفیہ کی اسی نسبت سلسلہ کی جانب توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم
 ایک بڑی دولت سے محروم ہیں اور ایک بڑی سنت کے تارک ہو رہے ہیں۔
 قاضی صاحب نے اس بیان کے ذریعہ علماء اور صوفیہ کے ایک قدیمی نزاع
 ہی کو ختم کر دیا ورنہ تو بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے باہم ان دونوں جماعتوں کے
 مابین ایک خلیج نزاع کی حامل ہو گئی تھی۔ قاضی صاحب نے تو اترا اس کو ثابت
 فرمایا کہ علماء ربانی نے اس امر کی شہادت دی ہے کہ مشائخ کی صحبت سے ہم
 نے اپنے باطن میں ایک نئی کیفیت محسوس کی ہے جس نے ہمارے سابق علوم و
 اعمال میں ایک روح ڈال دی ورنہ اس سے پہلے ہمارے اعمال حال سے اور
 ہمارے جملہ مشاغل کیف سے خالی تھے اس سے معلوم ہوا کہ مشائخ کے پاس

کوئی دولت ہے جس سے علماء بھی مستغنی نہیں ہیں اور ہر زمانہ میں اس کے طالب ہوتے ہیں۔

اور اس میں شک نہیں کہ علماء اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ظاہری کے حامل ہیں تو صوفیات کرام بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کے وارث ہیں، جیسا کہ یہی قاضی صاحب اپنے ایک دوسرے رسالہ ”مالا بدمنہ“ میں فرماتے ہیں کہ۔

بدان اسعدک اللہ تعالیٰ ایں ہمہ کہ
گفتہ شد صورت ایمان و اسلام
و شریعت است و مفسر و حقیقت
اور خدمت درویشاں باید حبست
و خیال نہ باید کرد کہ حقیقت
خلاف شریعت است کہ ایں
سخن جہل و کفر است۔
جانو! اللہ تعالیٰ تم کو شیکبخت بنائے
کہ یہ بیان جو گزرایہ تو ایمان و اسلام اور
شریعت کی ظاہری صورت تھی باقی اس
کا مغز اور حقیقت درویشوں کی خدمت
میں تلاش کرنا چاہئے اور یہ سرگز نہ سمجھنا
چاہئے کہ حقیقت شریعت کے خلاف
یعنی مقابل، کوئی چیز ہے کیونکہ ایسی بات
زبان سے نکالنا جہالت بلکہ کفر ہے۔

مالا بدمنہ

پھر ذرا آگے چل کر فرماتے ہیں کہ۔
نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
از سینہ درویشاں باید حبست و
بدان نور سینہ خود را روشن
باید کرد تا ہر خیر و شرف فراست صحیحہ
در یافت شود۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کو برگوں
کے سینہ سے حاصل کرنا چاہئے اور اس
نور سے اپنے سینہ کو روشن اور منور کرنا چاہئے
تاکہ ہر خیر اور شرف فراست صحیحہ کے ذریعہ
معلوم ہو سکے۔

مالا بدمنہ

اس سے معلوم ہوا کہ نورِ باطن (یعنی نسبت اور سکینہ) کے حامل یہی حضرات ہوتے ہیں اور جیسا کہ قاضی صاحب نے فرمایا ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر فراست اور بصیرت پیدا ہو جاتی ہے جس کے سبب سے بہت سی چیزیں جو دوسروں پر مخفی ہوتی ہیں ان حضرات پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔

یہی مطلب ہے اس حدیث شریف کا کہ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ط۔ یعنی مؤمن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے چنانچہ حاشیہ "مالا بدمنہ" میں حضرت خواجہ عبدالحق غجدوانی ؒ کا اس پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ:-

”ایک شخص درویشوں کا ساجتہ و دستار پہنے ہوئے حضرت کی مجلس میں آکر ایک گوشہ میں بیٹھ گیا جب حضرت خواجہ اپنے پسند و نسیاخ سے فارغ ہوتے تو وہ شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حضرت ”اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ“ کا کیا مطلب ہے؟ اور اس فراست کا فائدہ منہ دیکھنا چاہتا ہوں۔“

فرمایا کہ وہ فراست یہی ہے کہ تم اپنی زُتار توڑ دو۔ یہ سن کر وہ چلایا کہ معاذ اللہ زُتار سے مجھے کیا سروکار۔ حضرت کا اشدہ پا کر ایک مرید نے بڑھ کر اس کی ربائی گڈڑی کو الٹ دیا تو اس کے نیچے سے زُتار نکلی۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یارو! آؤ ہم سب بھی اپنے باطنی زُتار کو توڑ کر اللہ تعالیٰ سے نیا عہد باندھیں۔ اس پر مجمع سے ایک شور اٹھا اور سب نے تجدید بیعت کی۔ سبحان اللہ!

ر حاشیہ مالا بدمنہ

دیکھا آپ نے یہ تھا نور جو اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین کو عطا فرماتے ہیں
 بزرگوں نے اس نور اور نسبت سے کیا کیا کام لے رہے ہیں اس سلسلہ کے
 واقعات سے کتابیں پڑھیں چنانچہ مجھے اس واقعہ پر حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب
 گنج مراد آبادی رح کا ایک واقعہ نہیں بھولتا اور اس میں شک نہیں کہ عجیب و غریب
 واقعہ ہے اسی نور باطن سے متعلق۔ اس واقعہ کے سننے کے بعد حضرت شاہ صاحب
 سے عقیدت و محبت بہت زیادہ ہو گئی۔ آپ بھی سنتے اور ایمان تازہ کیجئے۔
 را، ایک شخص نے کسی آریہ کی کتاب دیکھی جس میں اس نے اسلام پر اعتراضات
 کئے تھے اس کے قلب میں بھی اس کے اعتراض کرنے سے شبہ پیدا ہو گیا۔
 اسلام سے بد عقیدہ ہو گیا۔ رمضان شریف کا زمانہ تھا روزہ رکھے ہوئے تھا
 مگر خیال کیا کہ جب اسلام ہی ٹھیک نہیں ہے (معاذ اللہ) تو پھر اس کے
 احکام پر عمل کیسا؟ یہ کہہ کر روزہ توڑ دیا۔ شام کو اپنے ایک دوست کے
 گھر اس سے ملنے گیا افطار کا وقت قریب تھا وہ افطاری وغیرہ سامنے
 رکھے ہوئے تیار ہی بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ آؤ
 بھائی، خوب آتے آؤ آج ہمارے ساتھ افطار کرو۔
 اس نے بواب دیا کہ افطار کیا کریں۔ اگر میرا حال تم کو معلوم ہو جائے
 تو تم مجھ سے بات کرنا اور مجھ کو پاس بٹھانا تک گوارا نہ کرو۔ وہ شخص سمجھا
 تھا سمجھ گیا کہ کسی بد عقیدگی میں مبتلا ہو گیا ہے اس نے کہا کہ بیش از بیش
 یہی ناکہ تم کافر ہو گئے ہو گے تو بھائی ایمان اور کفر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 ہے، ہماری تمہاری تو دوستی ہے اس لئے آؤ اور ہمارے ساتھ افطار
 میں شریک ہو جاؤ، اور دوسرا کام یہ کرو کہ صبح ہی حضرت مولانا شاہ فضل
 الرحمن صاحب کی خدمت میں گنج مراد آباد آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی

ہدایت کا وقت آگیا تھا بات سمجھ میں آگئی۔ چنانچہ اگلے روز سویرے ہی گنج مراد آباد روانہ ہو گیا۔ خانقاہ میں پہنچا۔ حضرت کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی بس اتنی جگہ سے کود کر اس کی جانب چھپے (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منکشف ہو گیا تھا کہ ایک شخص بگڑ گیا ہے اور آپ کے پاس بارہا ہے اس کو ٹھیک کیجئے) اور اس کے سینہ پر پڑی زور سے ہاتھ مار مار کر فرمانے لگے کہ تبتلہ تجھ کو اسلام میں کیا شبہ ہے۔ تبتلہ تجھ کو اسلام میں کیا شبہ ہے یعنی اس کو کچھ کہنے اور سننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بلکہ از خود اس سے پوچھنے لگے۔ اب جو وہ اپنے اندر غور کرتا ہے تو شبہ کے ساتھ ساتھ قلب میں اس کا جواب بھی موجود۔

چنانچہ اسلام کی جانب سے سینہ بالکل صاف ہو گیا اور اس کی حقانیت پر شرح صدر ہو گیا۔ پھر حضرت ہی کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور نہایت پاک صاف سینہ والا ہو گیا اور اس کے بعد سے تاحیات کبھی اس کے دل میں اسلام کے کسی مسئلہ کے متعلق ذرا بھی وسوسہ نہیں پیدا ہوا۔

سبحان اللہ کیسا سینہ تھا اور کیا نور تھا۔ یہ بے زیرگوں کا فیض اور ان کی تاثیر صحبت جس سے یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے تعلق اور ان سے نسبت صحیحہ پیدا کرنے کی بدولت نوازے جاتے ہیں۔

اسی قلبی نور اور فراست پر ایک اور واقعہ سنئے :-

(۲) ایک بزرگ گذرے ہیں حضرت چاند شاہ صاحب بڑے صاحب کشف اور روشن ضمیر بزرگ ہوئے ہیں ایک شخص ان کی خدمت میں مرید ہونے کے لئے آیا۔ اپنے باغ سے کچھ کچے آم ہدیہ کیلئے ہمراہ لایا راستہ میں ایک درخت کے نیچے ایک بڑا سا آم پڑا تھا اس نے اس کو بھی اٹھا کر جھوٹے میں ڈال لیا۔ شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچ کر وہ ہدیہ پیش کیا حضرت نے

اسی وقت جھوٹے کو الٹا اور اس بڑے والے کو لے کر اس سے کہا کہ ۔
 میٹھاری ہو ہم ہی کا دے کے رہا (یعنی اس قسم کے حرام مال دینے کے لئے ہمارا
 ہی انتخاب تم نے کیا، یہ کہہ کر اس کے سب آم واپس کر دیئے اور فرمایا جاؤ
 تمہارا ہدیہ نہ لیں گے ۔

۳، انہیں بزرگ کا ایک اور واقعہ ہے کہ اسی طرح سے ایک شخص مرید ہونے
 کی نیت سے آیا اور جیسا کہ دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے دوسرے کے
 کھیت سے گنا توڑ کر چوستا ہوا چلا آیا حضرت کی خدمت میں جب ملاقات
 کے لئے آیا تو فرمایا کہ بھٹیا کیسے آیتو اس نے عرض کیا کہ مرید ہونے کے لئے
 فرمایا کہ اور راستہ میں اوکھیا کا ہے توڑے رہو ۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ جاؤ تم کو
 مرید نہ کریں گے ۔

یہ سب واقعات مشائخ کے ہیں اس پر سنارہا ہوں کہ ان حضرات
 کے خلوص کی برکت سے اللہ تعالیٰ شانہ ان کو کوئی دولت بخشا ہے اور
 ان کے قلوب میں نور ہوتا ہے اور یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی باطنی سلطنت کے وارث ہوتے ہیں ۔ اس لئے ہر زمانہ میں علماء ربانی
 نے ان کی قدر کی اور جب کسی کو پہچان لیا ہے تو پھر اس کے لئے اپنے کو فناء ہی
 کر دیا ہے ۔

یہ ضرور ہوا کہ طریق کا مشائخ کا لوگوں نے انکار بھی کیا ہے لیکن علماء
 نے جب کسی مانا ہے تو اس میں شک نہیں کہ پھر ان سے زیادہ بزرگوں کو کسی نے
 مانا بھی نہیں ہے ۔

حضرت سید احمد رفاغیؒ بھی اپنے زمانہ میں علماء ظاہر کو جماعت
 صوفیہ کی جانب نہایت مؤثر عنوان سے متوجہ کیا ۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ۔

عسزیر من ! ان غریب علماء سے بھی جو حجاب میں پڑے ہوئے ہیں
 پوچھو ! کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے شہروں میں کوئی ایسا شخص رہے
 جو زبردست کرامتوں سے منکروں، گمراہوں (اسلام کے مخالفوں) معاندوں
 کو دبا دے اور مغلوب کر دے جن کو دیکھ کر مخالفین اسلام خود ہی بول اٹھیں
 کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے، بحث و تکرار کی نوبت ہی نہ آئے۔

کیا تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زبان
 کا سلسلہ تباہ ہو جائے تمہارے نفس یہ خواہش کرتے ہیں کہ معجزات نبویہ
 کی سلطنت جاتی رہے (اگر تمہاری یہی تمنا ہے تو اپنے ایمان کی خیر مناد،
 اگر نہیں تو بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی ترجمان کون ہے؟
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا نمونہ کس کے پاس ہے؟ تمہارے
 پاس ہے یا سوفیہ کے؟ اگر یہ لوگ نہ رہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
 وسلم کے روحانی اور باطنی کمالات کا نمونہ دنیا کو کون دکھلائے گا؟

(البنیان المشید ص ۱۶)

حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ
 مومن اس سے صبر کر سکے۔

الصبر یجد فی المواطن کلھا الاعلیک فانہ مذہوم
 اسی لئے اللہ تعالیٰ سے نسبت صحیحہ ہر زمانہ میں ایک جماعت نے پیدا
 کی ہے اور بعد والوں کو ترغیب دے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ نسبت وہ ہے
 جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے اب تک چلی آرہی ہے
 انبیاء علیہم السلام سے لے کر اولیاء کرام تک سب اس کے حامل ہے
 ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور نہ لوگ اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں

چنانچہ حضرات اہل اللہ نے اس کو سمجھا اور اس کی تحصیل کے لئے
گھرباندھ لی اور جان کی بازی لگا دی اسی کو کسی اہل دل نے خوب کہا ہے

میں بھی اس پر مر مٹا نا صح تو کیا بیجا کیا
اک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودا کی نہ تھی
اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کے عشق کو
قلب میں پیوست کرنے والا یہ مضمون ہے۔
